Uniéndose a Shiva

Satguru Sivaya Subramuniyaswami

Parte 3

36 - Karma, La Ley Natural

Lunes : La Ley de Causa y Efecto

Los patrones de memoria son extremadamente magnéticos. Ellos hacen que pasemos por un tipo de experiencias que hacen que nos preguntemos, "Por qué me tiene que suceder esto? Qué hice para atraer esto? Qué hice para causar esto? No me merezco que me suceda esto." Las vibraciones que causan estas experiencias se pusieron en efecto en esta vida o en una vida anterior. Ponemos en movimiento fuerzas pránicas dentro de patrones de memoria grabados, ocasionando que debamos enfrentar sus reacciones en esta vida. Nosotros enfrentamos esas reacciones en forma colectiva, a través de otras personas, o a través de nuestra propia acción. Nos sentimos impelidos a hacer ciertas cosas. Por qué? Nosotros lo llamamos karma. Karma significa causa y efecto. Nosotros lanzamos un boomerang. Sale despedido en el aire, da vuelta y regresa a nosotros con la misma fuerza. De una manera similar, nuestras acciones e incluso nuestros pensamientos crean patrones de reacción que vuelven a nosotros con igual fuerza. Esta es la ley natural de karma. Toda acción, todo efecto en el universo ha sido precedido por una causa o conjunto de causas específicas. Esa causa es en sí misma el efecto de causas previas. La ley de karma es la ley de causa y efecto, de acción y reacción.

Cuando provocamos una perturbación traumática en nosotros mismos o en otros, la acción es grabada en los patrones de memoria del chakra muladhara. La semilla ha sido plantada y se mantendrá vibrando en las profundidades de la mente, aunque haya sido conscientemente olvidada. La llevamos con nosotros de una vida a la otra, de nacimiento a nacimiento, hasta que un día brota en el fruto de nuestra acción-reacción.

Los patrones de la razón del chakra svadhishthana, inmediatamente por arriba de la memoria, no comprenden para nada estas experiencias, debido a que ese chakra funciona en una frecuencia distinta. Entonces, solamente una vez que el evento a tenido lugar, o los impulsos han llegado, podemos nosotros analizarlos racionalmente. Debido a que nosotros hemos olvidado nuestra vida pasada y nos hemos quedado sólo con las reverberaciones pránicas que se hallan profundamente alojadas en las células de memoria, no conocemos las causas. Aún más, parecería que no existen causas para muchas de las cosas que nos suceden en la vida, ni razón o justificación. Esto puede ser muy frustrante. No obstante, eso es karma, y es generalmente expresado diciendo, " Es karma." Es un efecto a una causa previa.

La mejor actitud a tomar cuando tú reconoces la existencia de karma, es darte cuenta que sinceramente, es una alegría o una carga, permanece equilibrado, llevando esa alegría o esa carga bien balanceada, buscando continuamente evitar adicionarle. Soporta tu karma alegremente. Luego comienza la tarea tediosa de desenrollar estos innumerables patrones, efectuando diariamente sadhana. Cada uno de los pasos siguientes te serán obvios, a medida de que te das cuenta de que tú eres el que escribe tu propio destino, el comandante de tu nave a través de la vida, y la liberación de tu alma es tu derecho a través de tus logros en yoga.

Martes : ¿Cómo Encaramos Nuestro Karma?

Cómo podemos resolver nuestro karma? Existen miles de cosas vibrando en el chakra muladhara, y desde esos patrones de memoria van a aparecersenos uno tras otro, especialmente si nosotros adquirimos más prana a través de correcta respiración y alimnetación. Cuando la meditación comienza, más karma es liberado desde el primer chakra. Nuestro karma individual es intensificado a medida que esos arraigados patrones de memoria que fueron creados hace mucho, se acumulan y son encarados, uno tras otro, tras otro y tras otro.

En nuestros primeros cuatro o cinco años de esforzarnos en el sendero, nosotros encaramos patrones karmicos que nunca hubiésemos encarado en esta vida si no fuera por el hecho de buscar concientemente iluminación. Las experiencias nos llegan más rápido, y más cercanas unas de otras. De modo que pasan muchas cosas en el corto período de unos pocos meses o incluso unos pocos días, catalizadas por las nuevas energías que se liberan en la meditación y por nuestros esfuerzos de purificar la mente y el cuerpo, nos podía haber tomado dos o tres diferentes vidas encararlos a todos. Ellos no se hubieran manifestado antes, ya que nada los hubiera estimulado.

Primero, nosotros debemos saber plenamente que nosotros mismos somos la causa de lo que sucede. Mientras nosotros exterioricemos el orígen de nuestros logros y fracasos, estaremos perpetuando los ciclos de karma, bueno o malo. Mientras culpemos a otros de nuestros problemas o maldigamos las aparentes injusticias de la vida, no encontraremos dentro de nosotros mismos la comprensión de las leyes karmicas que transmutarán nuestros esquemas no resueltos. Debemos darnos cuenta que todo momento en nuestra vida, toda alegría y todo dolor se puede rastrear hasta su orígen dentro nuestro. No hay nadie "allí afuera" haciendo que las cosas sucedan. Nosotros hacemos que sucedan o no sucedan de acuerdo con las acciones que llevamos a cabo, las actitudes que tomamos y los pensamientos que generamos. De esta manera, adquiriendo un control conciente de nuestra conciencia, podemos controlar el flujo del karma. Karma entonces, es nuestro mejor maestro espiritual. Nosotros aprendemos y crecemos espiritualmente a medida que nuestras acciones retornan a nosotros para ser resueltas y disueltas.

La segunda forma de encarar el karma es en sueño y meditación profundos. Las semillas de karma que no se han manifestado pueden ser rastreadas en profunda meditación, por aquél que tiene muchos años de experiencia interior. Habiendo localizado una semilla kármica no manifestada, el jnani puede ya sea disolverla en luz intensa o vivirla internamente a través de reacción de su pasada acción. Si su meditación es provechosa, el podrá descartar las experiencias o deseos vibrantes que están consumiendo su mente. Haciendo ésto, viajando más allá del mundo del deseo, la persona rompe el ciclo del karma, que lo mantiene atado a la reacción específica que debe venir luego de toda acción. Esa experiencia no tendrá que suceder nunca más en el plano físico, ya que su poder vibratorio ha sido ya absorbido en su sistema nervioso.

Miércoles : Resolviendo el Karma Interiormente

La tercer forma de hacer actuar nuestras acciones pasadas es a través de experiencias de reacción intensas y trabajando contigo mismo, venciendo deseos y emociones internas. Cuando algo te sucede que tú pusiste en movimiento en una vida pasada o previamente en esta vida, siéntate y piensa acerca de ello. No arremetas. No reacciones. Resuélvelo dentro tuyo. Lleva la experiencia a tu interior, hacia las energías puras de la médula espinal y transforma esa energía de vuelta en su fuente primitiva. Qué sucede al hacer eso? Tú cambias su consistencia. No tiene más poder magnético y la conciencia se aleja para siempre de ese patrón de memoria. Tú podrás recordar la experiencia, pero tu perspectiva será totalmente indiferente y objetiva. Esta es la forma más común en que el karma es resuelto, en experiencias de todos los días. Viviendo una vida interior, tu dejas de crear karma indeseable y puedes por lo tanto encarar las reacciones del pasado sin la confusión de reacciones adicionales de todos los días.

Todo el mundo vive una vida interior. Cuando tú estás pensando en aquélla película que viste la semana pasada, eso es vida interior. Cuando tú estás profundamente absorto en una zona de reacción debido a algo que le ha sucedido o le está sucediendo a otra persona, tú estás viviendo internamente la misma experiencia que tú piensas ella está viviendo.

En tu vida, alguien que tú quieres ha pasado por una experiencia, y tú la has compartido con él. Tú sentiste su sufrimiento y lo viviste dramáticamente. En realidad, esa misma experiencia bajo unas condiciones distintas te hubieran sucedido a tí, pero te acontecieron en una forma indirecta a través de observación. Tú pudiste resolver este karma en forma indirecta.

Quizás tu amigo está destinado a perder su pierna en esta vida, pués él le ocasionó a otra persona perder una pierna en una vida pasada. Si él está viviendo como un ser instintivo, con todas las energías fluyendo a través de los dos primeros chakras, memoria y razón, y a través de fuerzas físicas pasivas, la experiencia le llegará a él con toda la fuerza. Quizás el tiene sus energías fluyendo a través de fuerzas intelectuales agresivas. Aún si él no se halla en el sendero de la iluminación en forma conciente, pero es bondadoso, y domina sus reacciones instintivas con su intelecto, ese karma va a volver a él, pero él lo experimentará de una manera muy distinta.

Una mañana, él puede levantar el periódico y leer acerca de alquien que perdió una pierna en un accidente de auto. Esta noticia lo sacude. Su plexo solar se contrae. Su reacción es tan seria que no puede tomar el desayuno esa mañana. El no sabe por qué, pero durante todo ese día el vive y revive cada una de las experiencias que el artículo del diario describe. El se pregunta, "Y si eso me hubiera pasado a mí? Qué hubiera yo hecho? Cómo lo encararía yo? Cómo podría yo adaptar mi conciencia a eso?" Durante su trabajo, él se imagina a sí mismo haciendo su vida con una sola pierna - la terapia, la preocupación de la familia, la adaptación emocional. Le puede llevar unos tres o cuatro días poder dirigir su atención hacia afuera de esa reacción. El no sabe por qué ese artículo del diario en particular lo impresionó tanto. Le parece tonto a él pensar tanto acerca de ese evento, y trata de olvidarlo. No mucho después, en una caminata por las montañas, él se tropieza y cae, cortando su muslo con unas rocas filosas y desgarrando unos ligamentos. La fuerza total de la experiencia kármica llega, pero debido a su actual bondad y a las previas bendiciones ganadas a través de su control intelectual, recibe la experiencia como una herida menor y una reacción emocional por la pérdida de una pierna que le sucede a otra persona. Esta semilla de karma es resuelta dentro de sí mismo de esta manera. El no se ve forzado a perder una pierna como lo haría si estuviera viviendo en la mente instintiva de temor, enfado y celos.

Jueves : El Efecto de la Realización del Ser

"Yo soy el amo de mi destino". Esto es cómo te transformas en el amo de tu suerte y el soberano de tu destino. A través de meditación tú pudes traer todo hacia el ahora. Tú te puedes preguntar,"qué sucede cuando el karma de todas mis vidas pasadas es resuelto y finalmente me encuentro a mí mismo en el presente? Entonces qué sucede?" Tú serías verdaderamente un artesano, un experto absoluto, en resolver el karma en las esferas mental y espiritual, y puedes empezar a ayudar a resolver karma de otras personas. El karma es transferible. Uno puede hacerse cargo de karma de otras personas, resolverlo por ellas y hacer que la carga que ellas deben soportar se aligere.

Luego de la realización del Ser, Parasiva, las fuerzas de dharma y de karmas previos aún existen, pero a través de la fuerza de la realización de Dios, gran parte del impacto inminente del karma ha disminuído, y es encarado en forma diferente y tratado en forma diferente. Antes de la experiencia de realización, los karmas eran manejados en incrementos individuales. Luego de la realización, se ve la suma total. El destino espiritual está realizado. El karma y el dharma y la futura producción de karma son vistos desde el interior hacia afuera, como una totalidad.

Uno no tiene la experiencia de realización del Ser hasta que todo el karma se halle en estado de resolución. Esto significa que los patrones de acción y reacción fueron equilibrados, uno con otro, a través de su capacidad de ser firme en el yoga, brahmacharya y comprensión superconciente previa que le ha revelado la verdadera naturaleza de su Ser. Cuando esto le comienza a suceder, él realmente ve que el ser humano no es ser humano, el ser humano es el Ser, Dios, ya que su karma y las fuerzas de su dharma han comenzado a ser transparentes para él.

Por el poder de su realización, el karma se crea y simultáneamente se disuelve. Esto ocurre para aquél que vive en un estado de conciencia intemporal. Si una persona realizara su Ser todos los días, viviría su vida como escribiendo su karma en la superficie del agua. La intensidad de su Ser es tan fuerte, que la acción y la reacción se disuelven, así como la superficie del agua se nivela inmediatamente cuando tú retiras el dedo con el que escribías o dibujabas en ella.

Viernes : El Estado de Resolución

Cuando tú escuchas el sonido de alta frecuencia "iii" en tu cabeza, tu karma y tu dharma se hallan en ese momento bien equilibrados en esta vida. Es reconfortante saber ésto, así como lo es el hecho de que si continúas en ese estado por un período extremadamente largo, tu llegarás a realizar la experiencia de Dios. Sin embargo, como sin lugar a dudas has experimentado, las distracciones que tú has puesto en movimiento, llevan tu conciencia a otro área, y casi sin que te des cuenta, el sonido "iii" de alta frequencia se ha desvanecido, y un pensamiento ha tomado su lugar.

Cuando tú te hallas en un estado de resolución - y la palabra clave aquí es resolución; esto significa que tú has resuelto los mayores karmas conflictivos - buena fortuna y todas las emociones se manifiestan, ambas generadas a través de la comprensión de las filosofías que han sido despertadas por la práctica de yoga y de los resultados obtenidos. Luego, los karmas de los chakras de la cabeza se comienzan a manifestar, dando lugar a estos sentimientos sublimes. Estos karmas son sólo experimentados luego de muchas experiencias Parasiva, pero ellos se sienten antes como un futuro dichoso inminente. Es de estos karmas, que la palabra dicha se deriva. Solamente más allá del más allá del más allá - dentro de la inmensidad dentro del corazón y meollo de los universos, cuando el espacio se transforma en adimensional, el tiempo se detiene y los interminables ciclos de maya se acaban - no hay más karmas. El interminable ciclo de creación, preservación y disolución de maya, son karmas en las múltiples creaciones de este proceso.

Sábado : La Función del Satguru

La resolución del karma en forma responsable, es una de las razones más importantes que fundamentan la necesidad de un satguru en la vida de un buscador de la verdad sincero. El guru ayuda al devoto a mantener su mente en foco, a volverse concientemente enfocado en pensamiento, palabra y obra, y a percibir las lecciones de cada experiencia. Sin la guía y la gracia del guru, la mente del devoto se dividiría entre fuerzas instinctivas e intelectuales, haciendo muy difícil la resolución del karma. Unicamente cuando el karma es sabiamente controlado, la mente puede calmarse suficientemente como para experimentar sus propias profundidades superconcientes.

El guru guía y también comparte algo de las cargas más pesadas, si uno es suficientemente dedicado y afortunado de tener un guru que preste sus poderes de esta manera. Pero cada aspecto del karma, el exceso del dharma, debe ser conducido por el discípulo, creando la menor cantidad posible de karma similar, en este camino endeble de la repetición de los ciclos de la vida.

El guru puede, debido a su iluminación o a sus tapas, o como sus tapas, tomar para sí el karma de otro. Qué significa esto exactamente? Tu has encontrado personas así en el momento de tu nacimiento - tu madre y tu padre, quienes quizás sin saberlo tomaron el impacto total de tu dharma, y continúan tomando el karma que tú creas, muy profundamente dentro de sus sistemas nerviosos. Si tu karma es de naturaleza muy pesada, puede perturbar la totalidad del hogar, y ellos pueden sufrir debido a ello. Por otro lado, si tu dharma es devónico, lleno de mérito adquirido por generosidad, buenas acciones y gracias en tu vida anterior, tu presencia en el hogar es una bendición, y la fuerza de tu llegada puede mitigar influencias de naturaleza desagradable de sus mentes, trayendo paz, armonía y comprención al hogar. El guru puede tomar para sí, en su sistema nervioso, algunas de las áreas más pesadas de tu karma, de la misma manera que tus padres llevaron a cabo esta función quizás sin saberlo.

Cambios planetarios activan nuevos karmas y clausuran algunos de los karmas previamente activados. Estos últimos esperan entonces, en estado de suspensión, acumulando nueva energía de acciones del momento, a ser reactivados en algún momento posterior. Estos paquetes karmicos se hacen más refinados de encarnación a encarnación, a través de sadhana. Todo esto se puede sintetizar en una palabra, evolución.

Los planetas no son los causantes de los eventos o las vibraciones a las cuales las personas reaccionan ya sea positivamente o negativamente. Los empujes magnéticos de luz o de ausencia de luz liberan eso que se halla dentro mismo de cada individuo. Si no hay demasiado alli dentro, no habrá demasiado que se libere. Los empujes magnéticos y la falta de magnetismo es lo que jyotisha (astrología Védica) nos cuenta que acontece a cada momento. Dos cosas - magnetismo y su opuesto. Encendido y apagado. Luz y oscuridad. Con y sin. Accción y falta de acción. De esta forma, estas claves liberan dentro del individuo lo que fue creado cuando otras claves dejaban libres otros karmas. Es nuestra reacción hacia los karmas a través de la falta de comprensión, lo que crea la mayoría de los karmas que vamos a experimentar en el futuro. La suma de todos los karmas, incluyendo el viaje a través de la conciencia que se requiere para resolverlos, se llama samsara.

Domingo : Las Variedades de Karma

Qué es lo que queremos decir realmente con los términos karma bueno y karma malo? Existe karma bueno así como malo, sin embargo decimos que no hay bueno ni malo - sólo experiencias. Pero algunos karmas son más difíciles de soportar, de experimentar y de reexperimentar que otros. Esto es por lo cual es extremadamente importante bloquear nuestra tendencia a no controlar las fuerzas que exteriorizan nuestra conciencia, al mismo tiempo que se lleva a cabo el sadhana de realizar nuestra Fuente a través de llevar la conciencia hacia nuestro interior. Es este constante tira y afloje entre el interior y el exterior, o nuestra conciencia individual yendo y viniendo de lo interno a lo externo, lo que mantiene agitando las fuerzas fogosas del karma en los carbones sin llama del dharma. Karma bueno se entiende como buen mérito, ya que toda causa tiene su correspondiente efecto. El así llamado karma malo trae heridas, dolor, confusión y angustia, que una vez sufridos completan el ciclo.

Yogis de la antigüedad, estudiando físicamente la línea de causa y efecto, asignaron al karma tres categorías. La primer categoría es sanchita, la suma total de karmas pasados que deben ser resueltos. La segunda categoría es prarabdha, esa parte del sanchita karma que se experimenta en la vida presente. Kriyamana, el tercer tipo, es el karma que tú te hallas creando. Sin embargo, es importante comprender que los karmas negativos pasados pueden ser transformados a un estado más suave y fácil, a través de la naturaleza de amor del chakra del corazón, a través de dharma y sadhana. Esa es la clave de la sabiduría kármica. Vive bien religiosamente y tú crearás karma positivo para el futuro y suavisarás karma negativo del pasado.

El conocimiento acertado, la decisión acertada y la acción acertada, enderezan desdoblan y desenredan en forma imperceptible las acciones pasadas producidas por ignorancia. La palabra clave es reforma. Re-formar, re-hacer, re-moldear. Lo que le sucede a nuestro karma cuando nosotros entramos al dharma, es llegar a un estado de fundición para luego ser re-moldeado. Adharma es crear karma, bueno, no tan bueno, terrible, mixto y confuso. Dharma reforma todo esto - da nueva forma, moldea, permitiendo al devoto que haga el bien y que piense el bien, que este percibiendo claramente. Fundir al karma es bhakti. Karma feliz, karma triste, karma malo, cuando concientemente o inconcientemente se trata de mantener, inhibe el bhakti. Bhakti trae gracia, y la gracia sostenida funde y mezcla los karmas en el corazón. En el chakra del corazón los karmas se hallan fundidos. El chakra de la garganta moldea los karmas a través de sadhana, prácticas religiosas asiduas. El chakra del tercer ojo ve los karmas pasados, presentes y futuros como una unidad. Y el chakra de la cabeza absorbe, incinera parte de los karmas suficiente para abrir la Puerta de Brahman, develando el camino acertado para unirse con Siva.

37 – El arte refinado de la meditación

Lunes : ¿Qué Significa Meditación?

Muchos de aquellos en búsqueda de la verdad, con regularidad trabajan e incluso luchan con sus meditaciones, especialmente aquellos que están comenzando, "Cómo puede uno saber si está realmente meditando o no?" Esa es la pregunta que muchas de las personas que meditan se hacen a sí mismos. Cuando comienzas a saber, habiendo dejado el proceso de pensar, en ese momento estás meditando. Cuando te sientas y piensas, estás comenzando el proceso de meditación. Por ejemplo, si lees un libro de metafísica, un libro profundo, y luego te sientas en silencio, respiras y comienzas a elaborar sobre lo que has leído, no estás realmente meditando. Tú te hallas en un estado que se denomina "concentración". Estás organizando el tema en cuestión. Cuando comienzas a notar la interrelación entre los aspectos de lo que has leído, cuando te dices a tí mismo, "Eso es, eso es", cuando tú recibes esa claridad interior, en ese momento el proceso de meditación comienza. Si puedes mantener esta intensidad, recibirás comprensión y conocimiento de tu propio interior. Comienzas a conectar todas las cosas que se te han clarificado, unas con otras, como enhebrando las cuentas de un collar. Te conviertes simplemente en una gran claridad interior. Conoces todos estos objetos internos, y la comprensión de uno, evoluciona hacia la comprensión de otro, y luego otro y otro. Luego te transportas a un estado más profundo, llamado contemplación, donde sientes estas hermosas energías que llenan de dicha, fluir a través de tu cuerpo, como resultado de tu meditación. Con el control disciplinado de tu enfoque de conciencia, tú puedes ir a niveles más y más profundos. Básicamente, la meditación comienza cuando tú dejas el proceso de pensamiento.

Yo miro a la mente de la misma manera que un viajante mira al mundo. Los estudiantes de la Academia del Himalaya han viajado conmigo alrededor del mundo, a centenares de ciudades, docenas de países, a medida que iniciábamos ashrams en uno y otro lugar en nuestros programas de estudio y viajes en busca de la verdad interior. Juntos hemos ido hacia dentro nuestro, hacia dentro y hacia dentro, en medio de diferentes tipos de ambientes, pero nuestro interior es siempre el mismo, independiente de donde nos hallemos. De esta manera, mira a tu mente como el viajante mira al mundo. Así como viajas alrededor del mundo, cuando te hallas en meditación, viajas en la mente. Tenemos una gran ciudad llamada pensamiento. Tenemos otra gran ciudad llamada emoción. Hay otra gran ciudad llamada temor y cerca de ella otra llamada preocupación. Pero nosotros no somos esas ciudades. Somos simplemente el viajante. Cuando nos hallamos en San Francisco, nosotros no somos San Francisco. Cuando nosotros tomamos conciencia de la preocupación, nosotros no somos la preocupación. Somos simplemente el viajante interior que ha tomado conciencia de diferentes áreas de la mente.

Por supuesto, cuando tomamos conciencia en el área del pensamiento, no estamos meditando. Estamos en el área intelectual de la mente. Debemos respirar más profundamente, controlar la respiración más y desplazar nuestra toma de conciencia afuera del área de la mente, hacia la siguiente región interior donde comenzamos a conocer. Esta experiencia reemplaza el pensar, y es entonces cuando la meditación comienza. Yo estoy seguro que ustedes han tenido esta experiencia muchas, muchas veces.

Muchas personas usan meditación para hacerse más calladas, tranquilas o más concentradas. Para ellos ese es el objetivo, y si ese es el objetivo, eso es lo que se obtiene, y se obtiene muy fácilmente. Sin embargo, para el estudiante de filosofía profunda, el objetivo es diferente. Es el conocer a su Ser interno en esta vida. La meditación dirige la toma de conciencia individual de la persona hacia ese conocimiento. Cada uno, de acuerdo con su nivel de evolución, tiene su propio y particular objetivo. Si uno trabaja por él, uno consigue ese objetivo. Por ejemplo, un pianista puede estar perfectamente satisfecho si consigue tocar melodías simples y fáciles para distraerse o distraer a sus amigos. Por otro lado, otro músico

con más ambición artística, deseará tocar composiciones de Bach o de Beethoven. El deberá trabajar muy duro para ello. El deberá poner muchísima dedicación, desatender su vida emocional e intelectual, para dedicar ese tiempo a su objetivo. Lo mismo pasa con la meditación.

Martes : La Meditación es un Arte Refinado

La meditación es un arte refinado, y como tal debe ser tomada de la misma manera que las artes refinadas. Esa es la forma en que enseñamos meditación en la Academia del Himalaya, como un arte refinado. Los maestros artistas no persiguen a sus alumnos. El arte refinado no se aprende de esa manera. Tú te aproximas a tu maestro porque quieres aprender. Tu aprendizaje puede ser prolongado. Tú deseas aprender y por esa razón estudias. El maestro te da un proyecto. Te lo llevas y trabajas en él, y luego vuelves con el trabajo perfeccionado. Esto es como nosotros esperamos que los estudiantes de la Academia progresen en su sendero. Algo debe acontecer interiormente, y generalmente ocurre. Controlar la respiración es lo mismo que controlar la toma de conciencia. Ambos van tomados de la mano. Durante la meditación, la respiración, el pulso, el metabolismo, se reducen, así como ocurre durante el sueño. Sabes que la meditación profunda y el sueño profundo son extremadamente similares?. De esta manera, la práctica de prãnãyãma y de la regulación de la respiración, las pranas, las corrientes del cuerpo, deben ser dominadas primero. De la misma manera, el bailarín no comienza danzando. Comienza primeramente con ejercicios. Puede llegar a ejercitarse al extremo por un año completo, antes de comenzar realmente con la danza. El pianista, no se sienta al piano y comienza tocando un concierto. Comienza con escalas y acordes. Comienza ejercitando sus dedos, perfeccionando su ritmo y su postura. Meditación debe ser enseñada como un arte refinado. Solamente la persona refinada es la que puede aprender a meditar. No cualquiera que desee aprender a danzar o a tocar el piano, puede aprender a hacerlo realmente. Necesitamos preparar al cuerpo físico de modo de que ambos, el cuerpo físico y el emocional se comporten adecuadamente mientras tú te hallas en estado de profunda meditación.

Tu ritmo respiratorio se reducirá a tal punto que parecerá que tu respiración se ha detenido. Algunas veces esto sucede y tú respiras con aliento interior. Tú deberás educarte de modo que esta situación no te vaya a atemorizar y ocasione que se interrumpa tu meditación con una sacudida y falta de aliento, que pueden llegar a inhibirte. Puedes atemorizarte en la meditación. Correctos procedimientos básicos deben ser aprendidos para que uno llegue a convertirse en un meditador profundo. Tú puedes llegar a pasar horas o años trabajando con la respiración. Primero encuentra un buen maestro, uno que te eduque en forma simple y suave. Tú no te tienes que sentir presionado. Comienza simplemente reduciendo el ritmo respiratorio. Respira usando el diafragma en vez del pecho. Sabías que esta es la manera en que los niños respiran?. Se como un niño. Si aprendes a controlar tu respiración, podrás dominar tu atención.

El sentido de bhakti yoga, el sentido de devoción, es extremadamente importante en tu camino. A menos de que poseamos un gran bhakti, una gran devoción, podemos ser desviados de nuestro sendero. Devoción es el combustible que nos mantiene motivados. Si nosotros preparamos nuestra habitación antes de meditar, encendiendo una lámpara de aceite o una vela, una vara de incienso, o simplemente colocando unas flores naturales, esto nos pone preparados; para cualquier cosa importante que emprendamos, debemos estar preparados. Si tú vas a cocinar una comida refinada para un invitado especial, primeramente tomas un baño. Te preparas; te pones en condición. Te acondicionas mentalmente, emocionalmente y físicamente. Con la meditación es lo mismo. La preparación física tiene su efecto en la mente y las emociones, también enfocando la conciencia hacia el interior, y creando un estado de ánimo y un ambiente donde hay menos distracciones. Si tú te preparas para la meditación con la misma exactitud y precisión con la que te preparas en el mundo externo todos los días para ir al trabajo, tu meditación mejorará mucho.

Miércoles : Pensamiento, Dieta y Deseo

En ocasiones los devotos preguntan: "Cuando uno experimenta un pensamiento que a uno no le gusta, debe uno esquivarlo o ir al centro de ese pensamiento y averiguar por qué es desagradable?" Observa al pensamiento como si fuera gente. Yo veo a los pensamientos cuando me hallo en el mundo del pensamiento, como si fuera un cardumen de peces. Yo estoy allí en el océano, sentado y observando, y un cardumen de peces pasa delante de mí. Bien, observa a los pensamientos como a la gente. Tu tienes conciencia de la gente, pero no eres esa gente. Tú simplemente tienes conciencia de esa gente. Entonces, cuando tú ves a alguien que te disgusta, no tienes por qué hacer nada al respecto. Déjalo ser. Con los pensamientos es lo mismo. Cuando un pensamiento que no te agrada te atraviesa, déjalo ir. No tienes por qué prenderte a él y psicoanalizarlo; no le hace ningún provecho al pensamiento el ser psicoanalizado por tí.

Una dieta vegetariana es una gran ayuda en tu sendero espiritual. Por supuesto es sólo una de las ayudas en tu camino. Yo he desarrollado una forma muy simple de ver a la comida. Yo veo a la comida en cuatro maneras. Hay cuatro tipos de comidas: comida fresca, comida muerta, comida limpia y comida sucia. No necesariamente toda la comida fresca es comida limpia. Mucha de la comida fresca que obtenemos en estos días es comida sucia, pues la comida es como una esponja. Absorbe en si misma productos químicos, smog y sustancias inorgánicas. Estos son dañinos para nuestro cuerpo físico, pues nuestro cuerpo físico es orgánico. Por consiguiente, el objetivo de la nutrición para la meditación es el comer comidas limpias, frescas, cultivadas orgánicamente, y evitar comidas sucias, muertas y cultivada con productos químicos. Toda vez que tengas una deliciosa cena frente tuyo, pregúntate lo siguiente, "Es esta comida fresca y limpia o comida sucia y muerta?, O es esta comida limpia y muerta o es comida fresca y sucia?". Luego, disfruta de una maravillosa cena, si puedes! Básicamente nosotros comemos un tercio frutas, frutas secas y semillas, y dos tercios vegetales frescos, ensaladas, granos y productos lácteos. Esta dieta mantiene las fuerzas físicas y emocionales, en un estado sutil y refinado, lo que hace que la meditación sea sutil y refinada también. El interior es muy refinado. Nosotros siempre tratamos lo mejor que podemos, comer comida vegetariana limpia y fresca, y no somos fastidiosos con respecto a cómo combinamos las comidas.

Nos hemos referido anteriormente acerca del deseo y la transmutación. La idea de transmutar nuestros deseos realmente significa tomar conciencia de que hay algo en el interior de uno que se quiere más que los deseos externos. En definitiva, el deseo y la urgencia mayores del ser humano es el de conocer a su Ser interior en esta vida - la esencia de su Ser. Conocerlo, vivir con él y disfrutarlo en el paso por este planeta. Una vez que este deseo se ha hecho intenso, los otros deseos se hacen menos intensos, simplemente porque estamos menos concientes de ellos. Ellos son muy intensos para las personas que los tienen conscientes, porque ellos aún existen en la substancia de la mente.

Aquí tienes una maravillosa meditación que creo disfrutarás. Te muestra cuan simple puede ser la mente. Cuántos cabellos hay en tu cabeza? Miles, pero hay solo un cabello en la completa estructura de la mente. La gente tiene miles, y los animales aún más, pero básicamente, hay sólo un cabello. Piensa en esto. Hay sólo un ojo. La gente así como los animales, tienen dos. Pero estudia un ojo, y conocerás todos. Hay sólo un diente. La gente tiene muchos, lo mismo los animales, pero hay básicamente sólo uno en el universo de la mente. Medita sobre esto y lleva todo a la unidad. Luego, cuando tienes todo resuelto - que existe sólo un cabello, sólo un ojo, sólo un diente, sólo una uña, sólo uno de todo - comienza a descartar algunas de esas cosas. Descarta el diente y hazlo desaparecer. Descarta el cabello y hazlo desaparecer. Esto te llevara exactamente a la esencia, la total esencia de tu Ser. Por supuesto, muy probablemente tu conciencia deambulará y tú no concluirás esta meditación. Pero mantente trabajando y trabajando en esto, y trata de hacer todo extremadamente simple. Nosotros miramos al mundo con

nuestros dos ojos físicos y vemos tal complejidad que se nos hace una alucinación el poder abarcar la totalidad. Es todo más simple que eso en nuestro interior.

Jueves : Energía y Meditación

Aquél que medita debe evitar estados de alto contenido emocional. La reacción debida a experiencias emocionales es demasiado agobiante para aquél que debe soportarla. Le toma una buena cantidad de tiempo a esa reacción, para retornar al equilibrio a través del sistema nervioso del individuo. Cuando uno atraviesa un estado emocional, le toma al sistema emocional unas setenta y dos horas apaciguarse, y aproximadamente un mes para distender la reacción a la acción inicial. El que medita debe cuidar sus emociones, y mantener ese poder fundamentalmente controlado. Consequentemente, el que medita no debe discutir. El que medita no se puede permitir reaccionar emocionalmente. Entonces, debe él suprimir sus emociones? Bueno, si él es tan emotivo que tiene que suprimir sus emociones, él no va a estar meditando, de modo que no habrá por qué preocuparse.

Intensifiquemos algunas ideas relativas a la meditación. Pon potencia en tu meditación. Pon potencia en tu meditación de modo que ya sea que te sientes a meditar por cinco, diez o quince minutos por día, encares tu meditación con total fuerza y vigor. De esta manera, al terminar tu meditación, tú te hallas con algo más profundo que el pensamiento o el sentimiento con el que entraste a meditar. Así comienzas a construir una fuerza dinámicamente poderosa, un reservorio dentro de tí mismo que actúa como catalizador para impulsarte a estados contemplativos. Un estado contemplativo de conciencia no es para nada un estado pasivo de conciencia. Es un estado de conciencia muy dinámico, tan dinámico que lo más que puedes hacer es sentarte completamente inmóvil, al mismo tiempo que comienzas a disfrutarlo. La meditación, como probablemente sepas, es un estado muy activo, donde todo pensamiento y toda sensación se halla directamente bajo el flujo de tu voluntad y tu conocimiento. Por supuesto que debemos también mantenernos relajados, asegurándonos de no manifestar nuestros esfuerzos. Existe una voluntad interna y una voluntad externa. Nosotros debemos usar nuestra voluntad interna en nuestros esfuerzos diarios de meditar.

La meditación no tiene necesariamente que ser prolongada para lograr lo que tú quieres obtener como apertura a través de tu percepción. Entre diez y treinta minutos es suficiente al comienzo. Sin embargo, una vez que has tenido una meditación dinámica, tú puedes querer permanecer sentado por más tiempo, dichoso, realmente disfrutando de la energía de vida de tí mismo, que se irradia a través de tu sistema nervioso. Meditación es esencialmente trabajo, trabajo duro, y tú debes estar deseoso de trabajar y usar tu energía para poder meditar. La actividad de karma yoga, la habilidad de servir en el templo desinteresadamente, de todo corazón y con precisión, es una necesidad si tú quieres seriamente fusionar las fuerzas instintivas que demandan recompensa por el trabajo, y poder meditar con toda tu fuerza y vigor.

Hay muchas maneras de prepararse para la meditación. Primeramente, genera energía. Salta, ejercita, haz flexiones de rodillas, flexión de brazos, y logra que tu mente esté activa e interesada en algo. Es imposible meditar a menos que tú estés interesado en lo que vas a meditar. Quizás ya te has dado cuenta de esto. Luego siéntate dinámicamente. Cierra los ojos. Respira manteniendo la espina dorsal erguida, y la cabeza bien balanceada al extremo superior de la espina dorsal. La espina dorsal es la fuente de poder del cuerpo. Siente su poder. Ahora, métete de lleno en el desafío que te has propuesto para la meditación. Observa, investiga, desentraña y mantente en tu interior. Mantén tu cuerpo inmóvil hasta que obtengas más de lo que intelectualmente sabías al comenzar, una nueva observación o una nueva secuencia de pensamientos. Tu meditación no debe ser un estado pasivo de conciencia, un estado magnético pasivo de la mente.

Viernes : Superando el Karma

Algunos discípulos en meditación preguntan: "Cómo puedo hacer para permanecer despierto cuando medito? Yo me duermo casi siempre. Esto sucede incluso de día, es terrible". La respuesta es que es absolutamente imposible dormirse durante la meditación, y de todas maneras denominarla meditación. Es posible poner el cuerpo a dormir deliberadamente, y luego embarcarse en meditación. Si tú te sorprendes a tí mismo a punto de dormirte estando sentado para meditar, eso significa que tu período de meditación se ha concluido. Lo mejor es irse a dormir deliberadamente, ya que el poder espiritual se ha ido, y este deberá ser invocado o manifestado nuevamente. Luego de aprestarte a dormir, siéntate en posición de meditación y ten una meditación dinámica por el mayor tiempo que puedas. Cuando te sientes con sueño puedes ponerte a dormir deliberadamente, relajando el cuerpo y haciendo que las pranas fluyan. Dí mentalmente: " Prana en la pierna izquierda, fluye, duérmete; prana en la pierna derecha, fluye, duérmete prana en el brazo izquierdo, fluye, duérmete; prana actinódico del torso, fluye, duérmete; cabeza con la luz interior, duérmete." Luego, lo próximo que notas, es que es la mañana.

De qué manera afecta la meditación nuestros karmas? El karma es fuerzas magnéticas aglomeradas, y el meditar es elevarse por sobre las influencias karmicas vinculantes. Tú puedes controlar la acumulación del karma o evitarla y de esta manera controlar tu karma. Esto te prueba a tí mismo que tú eres simultáneamente el creador, el que preserva y el que destruye en los altos niveles de conciencia. Sin embargo, tú tienes que volver ocasionalmente a ese bien conocido "pequeño tú" en este nivel, y hacer cosas que acostumbras a hacer como humano, hasta el momento en que tú llegas a la completa manifestación del Dios interno, la experiencia emkaef. Es entonces cuando entras por la puerta del Absoluto hacia el núcleo de la existencia misma, y tú te transformas en el Ser que todo el mundo busca. Para superar los patrones karmicos, la voluntad debe ser tremendamente fuerte y estable, y eso significa que debemos exigir perfección en nuestra vida.

Por qué vas tú a querer demandar perfección de tí mismo? Tú estás ahora caminando el sendero de perfección, y por lo tanto debes ser perfecto, para caminar tal sendero. Qué es esta perfección? En primer lugar, es claridad del conocimiento. En segundo lugar, es una explosión de amor actínico hacia tu prójimo. Tercero, es una apertura y deseo de servir y adecuarse en cualquier capacidad. Cuarto, es vivir una vida contemplativa que mejora día a día. Quinto, es dominio de las disciplinas yogas que te fueron dadas por tu guru. Sexto, es la abilidad de mantener responsabilidad, mantener una continuidad de tu propio karma yoga, y al mismo tiempo la capacidad de estar listo para hacer algo diferente, sin perder la continuidad de lo que has estado haciendo en mantener tu responsabilidad.

Si tú puedes guiarte a tí mismo a cumplir todo esto, tú estás en el sendero de la iluminación, y vas a probarte a tí mismo, cuando obtengas tu iluminación, que tú eres una persona libre en un mundo libre, que no está sujeta a nadie, a ningún poder, ni siquiera al poder del karma. Cómo podría Aquello que no tiene forma, ni origen, estar sujeto a algo?

Sábado : Encontrar a tu guru

Muchas veces me preguntan, "Cuando uno siente que ha llegado el momento de caminar el sendero espiritual, recomienda usted que la persona busque activamente un guru, o que espere pasivamente y vea que sucede? Cuando uno está listo para nadar, deberá uno caminar alrededor de la piscina, o deberá uno zambullirse y hacerlo? Obviamente, la persona debe zambullirse y tomar lo que se le presente, de una manera positiva. Eso es lo que hay que hacer. De la otra manera, esperando y poniendo todo en el intelecto, surgen todas las diferentes dudas, que producen una gran neblina a través de la cual debe vivir. La persona perdió su oportunidad.

La relación guru – discípulo es fundamental en hinduismo. El guru es un ayudante en el camino interior. Visualiza el delineado de un arroyo rocoso que conduce a lo alto de una montaña. El guru está allí, para ayudarte a avanzar sobre las grandes rocas, las ciénagas, para enviarte un guía que te guíe de vuelta al camino interior, si te has desviado al exterior. Tú no necesitas al guru todo el tiempo. La mayor parte la debes hacer tú, una vez que tú tienes su gracia y aprendes sus reglas. Pero él está allí cuando tú lo necesitas interiormente, él está exactamente allí, y eso es muy tranquilizador. Haz todo lo que te sea posible por tu guru. El guru es como el viento. Puede ser que no lo tengas siempre cerca, por esa razón, ofrécete a trabajar por él desinteresadamente. El tiene una misión que le fué otorgada a través de su guru, y del guru de su guru. Es también tu misión en esta vida, manifestar tu Dios interno, y ayudar a que otros logren lo mismo.

Me han preguntado muchas veces, "Cómo elige uno al guru?" Bueno, si tú te hayas en un gentío, y tu no has visto a tu madre y a tu padre por cinco o diez años, de todas maneras tú los reconocerías. Tú los puedes distinguir en medio de un gran gentío. Tú te darás cuenta inmediatamente. No necesariamente por cómo se ven, mas por la vibración. Tú te das cuenta inmediatamente. Lo mismo es con el guru. Hay digamos, gurus comerciales. Elige un guru, un guru aquí, un guru allá. Un guru en el sentido estricto de la palabra, no posee un gran número de devotos. El puede tener mucha gente que piensa que él es grandioso, especialmente si su oratoria es buena, o si hace algo sobresaliente. Es fácil conseguir muchos que lo sigan. Tradicionalmente, puede tomar sólo unos pocos discípulos allegados, y en general esto es lo que él hace.

Si tú estás buscando un guru, trata de sentir su vibración. Mejor aun, habla con sus estudiantes para ver si ellos poseen contenido. Pregúntales "Han tenido experiencias internas?" Si ellos comienzan a hablar sobre todo, contando de todo, o si tratan de convertirte, ten cuidado. Por otro lado, si ellos se muestran satisfechos de sí mismos, y si tratan de estudiarte y probar si eres sincero, entonces tú sabes que ellos han sido enseñados a ser prudentes. Mira a los estudiantes. Mira como interactúan entre ellos. Observa con detalle lo que hacen. Nota cuán bien disciplinados son. De esta manera tú vas a conocer el calibre de la persona que su satguru. Averigua quien es su guru y cuál es el linaje del poder de darshan. Así tú puedes saber, saber con certeza. No seas muy precipitado en la elección de tu guru. Ese es el mejor consejo. Puede ser que no sea para tí en esta vida el tener un guru. Quizás en la próxima vida o en la que sigue. No hay premura, y al mismo tiempo hay un gran sentimiento de urgencia en el sendero espiritual, un gran sentimiento de urgencia. No vayas a la caza de un guru. Simplemente está alerta para darte cuenta cuando lo encuentras.

Cómo sabe uno si una experiencia interior es real o imaginaria? Bien, no tenemos que ir demasiado lejos para contestar esta pregunta, ya que todo el mundo tiene experiencias internas. Dos personas se aman. Se pelean. Se separan. Esa es una experiencia interior. Y es muy real, no es cierto? La emoción, el rompimiento, esa polémica interna en la que nadie realmente gana, son todos reales. Aún ese tipo de polémica es una experiencia interna, pero de una naturaleza más densa, intelectual-instintiva, más exteriorizada. Y de todas maneras, es muy real. Nos

sacude los músculos. Puede incluso hacernos transpirar. Vive dentro nuestro. Nos puede mantener insomnes en la noche o producirnos sueños perturbadores. Es una experiencia real y vital. Nosotros debemos pasar primero a través de estas densas experiencias internas previo a que nuestra vida interior se haga más refinada. Estas son tan reales como las otras. Ver luz dentro del cuerpo, luz dentro de la cabeza, escuchar los sonidos internos. Todas estas cosas sobre las que tú has leído te llegarán, luego de que tu hayas atravesado por experiencias internas de la mente instintiva e intelectual. Primero atravesamos experiencias instintivas internas, luego nuestras experiencias intelectuales, luego nuestras experiencias intuitivas o creativas. Finalmente llegamos al Ser, que percibimos como la totalidad de las experiencias internas, trascendiendo la experiencia misma.

Domingo : Yendo a Meditar

La energía interna refinada que tú experimentas en tus meditaciones más profundas, está siempre allí , siempre estuvo y siempre estará allí. Simplemente está allí. No la tienes que hacer llamar. Simplemente está allí. Date cuenta de que tú eres ella, y que tú no eres esas muchas otras cosas que tú puedes ser. Simplemente sé esa energía intangible y tangible, y no seas las emociones que tú sientes. No seas los pensamientos que tú piensas. No seas el estómago que tiene hambre. No seas el cuerpo que está en movimiento. No seas el lugar al cual tú estás yendo. Simplemente sé esa energía. Luego tú puedes hacer cualquier cosa en el mundo exterior y realmente disfrutar de tu vida.

Aquí te doy algunas indicaciones básicas para una meditación provechosa. Recuérdalas y hazlas despacio tú solo. Primero, siéntate bien derecho, con médula espinal erguida y la cabeza bien balanceada al extremo superior de la columna. Una postura apropiada es necesaria debido a que el simple acto de balancear el peso y mantenerlo con la columna, puede hacer que pierdas conciencia. Simplemente el igualar el peso puede provocar eso. Respira profundamente y rítmicamente. Siente las energías de tu cuerpo comenzar a fluir armoniosamente a través del cuerpo. Ahora, trata de sentir el calor del cuerpo. Simplemente siente el calor del cuerpo. Una vez que sientes el calor físico, trata de sentir la totalidad del sistema nervioso al unísono - todas las cinco o seis mil millas de corrientes nerviosas. Es muy sencillo. Siente la totalidad al unísono, y capta esto intuitivamente. Ahora, esta corriente nerviosa está siendo generada desde una fuente central, y nosotros vamos a encontrar esa fuente. Se halla en el meollo de la médula espinal. Siente esa energía fluir a través de la médula espinal y hacia el sistema nervioso, lo que finalmente causa calor en el cuerpo. No sientas el sistema nervioso. Siente solamente el poder de la médula espinal. Una vez que has hecho esto, estas listo para meditar. Tú estás vivo en tu cuerpo. Tú te ves vivo. Te ves vital. Tu rostro comienza a brillar. Luego, simplemente ubícate en un estado de conciencia pura. Ponte conciente de estar conciente - una totalidad de conciencia centellante y vibrante, exactamente en la fuente central de energía. Se halla más cerca de tí que incluso tu nombre, o que tu educación intelectual, que tu comportamiento intelectual, o que el mismo cuerpo físico que tu simplemente habitas. Desde este punto en tu meditación tu puedes partir y viajar en distintas direcciones. Si tu guru te ha dado un mantra por ejemplo, piensa en las vibraciones internas del mantra. Recítalo para tí mismo, o sigue las instrucciones que tu guru te ha dado.

Cuando salimos de la meditación, llevamos a cabo el proceso inverso. De nuevo siente el poder de la médula espinal y deja a ese poder fluir hacia y a través del sistema nervioso, dando energía a miles y miles de corrientes nerviosas. Siente tu sistema nervioso animarse. Siente el calor del cuerpo a medida que volvemos a la conciencia física. Finalmente abre los ojos y mira al mundo externo a tu alrededor, y compáralo con el mundo interno que has contactado por un instante en tu meditación. Es fácil recordar esta entrada y salida de la meditación. Hazlo con frecuencia. Familiarízate con los flujos de energía del cuerpo. Vive en la energía pura de la médula espinal. No busques apoyo en nadie. Si tú tienes que apoyarte en algo, haz que sea tu propia médula espinal.

38 – Los poderes de la médula espinal

Lunes : Las Corrientes Idã y Pingalã

En el conocimiento esotérico de la revelación en el camino de la iluminación, existen unos mecanismos internos del cuerpo, que tú debes conocer. Hay dos fuerzas básicas que trabajan en nuestro cuerpo, como ya he explicado, el área instintiva de la mente y el área intelectual de la mente. Dentro de éstas, hay dos fuerzas actuantes que fluyen desde la fuente central de energía a través de sus respectivas corrientes. Estas se llaman las corrientes ida y pingala. La corriente ida es de color rosa. Es la vibración del cuerpo físico. Es la corriente de la Tierra. Cuando la energía fluye a través de esa corriente, o nadi, estamos más concientes de nuestro cuerpo físico, o más en conciencia física. No nos hallamos en el mundo del pensamiento, sino en el de los sentimientos. Sentimos muy intensamente y experimentamos emociones muy intensas cuando la energía fluye a través de la corriente ida.

En algunas personas, la energía fluye constantemente a través de la corriente ida. Ellas tienen emociones muy intensas y muy profundos sentimientos. Viven en sus emociones la mayor parte del tiempo, sintiendo emociones por una cosa u otra. Sienten profundamente a través de esta corriente ida, cómo otras personas sienten. Toman para sí los sentimientos de otras personas, y se preocupan por sus cuerpos físicos. Esta es la corriente que puede producir otro ser humano en una mujer, o desarrollar actividades atléticas en un hombre.

Cuando la fuerza vibratoria de energía fluye a través de la corriente ida, la totalidad del cuerpo físico responde. El cuerpo está físicamente activo. Nos gusta trabajar. Nos gusta movernos. Disfrutamos igualmente las emociones básicas y los movimientos del cuerpo físico.

Cuando la energía fluye a través de ida en algunas personas, ellas realmente disfrutan el sufrimiento. Hay personas muy profundamente en esta corriente que si no tienen algo por lo cual sufrir, no se sienten completas. Ellas se sentirían como que no viven con plenitud en este planeta. Se sentirían no-humanas, ya que la corriente ida es la corriente del ser humano. Es muy básica. Es muy terrestre. De todas maneras, aquellos que viven en esta corriente son intuitivos. Tienen intuición, pero su intuición entra en conflicto con sus muy fuertes emociones, de modo que la intuición aparece periódicamente en destellos intuitivos. Hasta se pueden volver supersticiosos debido a esto. La corriente ida fluye más fuertemente del lado izquierdo del cuerpo físico.

La corriente pingala es muy distinta. De color azul, es la corriente del intelecto, fluyendo mayormente a través del lado derecho del cuerpo. Cuando la energía pura de vida fluye a través de la corriente pingala, no estamos concientes de que tenemos un cuerpo físico. Tenemos conciencia en la mente. Somos inquisitivos. Nos gusta hablar mucho. Nos gusta discutir. Nos gusta razonar. Disfrutamos las polémicas. Es la corriente intelectual. Nos gusta leer. Nos gusta memorizar las opiniones de otras personas. Nos gusta memorizar nuestras propias opiniones y contárselas a otras personas. Nos gusta hacer negocios. Cuando la energía fluye a través de pingala, no nos emocionamos mucho. Pensamos por arriba de nuestras emociones. Analizamos nuestros sentimientos y pensamientos. Esta es la corriente humana agresiva.

La gente que vive en esta corriente no le presta mucha atención al cuerpo físico. Lo dejan que se encargue de él mismo. Ellos también son proclives a dejar que sean otras personas las que manifiesten emociones. Ellos se hacen poderosamente fuertes en este tipo agresivo de fuerza intelectual. Cuando nos hallamos en la corriente pingala, somos obstinados, de alguna manera prepotentes, imponiendo ideas en otras personas, e inclinados a discutir. Tenemos una fuerte aptitud de razonamiento. Es una corriente muy poderosa y positiva.

Martes : La Energía Central de la Médula Espinal

Una vez que uno se halla en una de las corrientes por un largo tiempo, es difícil dirigir la conciencia fuera de esa corriente. Hay personas que son predominantemente pingala, de naturaleza agresiva y fuertes en los elementos humanos de esa área. Hay personas que son predominantemente ida, humanos, físicos y terrestres y llenos de emociones. Y hay algunos que cambian de una a la otra. Estas son un tipo de personas más completas, y mejor adaptadas, que pueden mover la conciencia a través de la corriente pingala y a través de la corriente ida y ajustar sus energías casi a voluntad.

Tenemos otra corriente básica muy fuerte que es necesario que ustedes conozcan. Esta se llama sushumna. Dentro de esta corriente masiva existen catorce corrientes menores que gobiernan las áreas instintiva, intelectual, conciente, subconsciente, sub del subconsciente, subsuperconsciente y superconsciente de la mente. Las corrientes ida y pingala son dos de estas catorce, lo cual deja a otras doce dentro de la corriente sushumna.

Cuando nosotros comenzamos un peregrinaje o retiro en sadhana y queremos que nuestra conciencia se zambulla profunda e internamente, debemos retraer la energía del ida vibrante y la corriente pingala vibrante hacia sushumna. Esta es una tarea difícil, ya que estas corrientes han tenido energía fluyendo por muchos años. Así, el recanalizar esta energía es recanalizar el completo círculo de conciencia hacia la corriente sushumna. Esto toma mucha práctica.

La respiración, por supuesto, es una fuente importante de control aquí. Hatha yoga es una función muy importante también. El sentarse en la posición de flor de loto ayuda a dominar la corriente ida. Las prácticas de concentración y observación ayudan a dominar la corriente pingala. Algunos estudios profundos ayudan a disciplinar la conciencia, por ejemplo el estudio de matemática, música o alguna destreza, dirige la conciencia hacia la corriente pingala y ayuda a balancear las dos corrientes.

Luego, el siguiente paso es el llevar la conciencia hacia sushumna. Este es el sendero. Sin embargo, si la conciencia se halla fluyendo a través de la corriente pingala y es extremadamente agresiva, lo que significa que la totalidad de la naturaleza del individuo es extremadamente agresiva, intelectual, es muy difícil para esa persona el retraer esas energías hacia la corriente sushumna. ¿Por qué? Porque la persona discutirá mentalmente dentro de sí mismo y se auto convencerá de apartarse. La persona simplemente irá a otro libro, o mirará con una diferente perspectiva intelectual, o irá con otro maestro, o irá a otra clase o a ver televisión en su lugar. El nunca podrá realmente llevar esta energía pingala agresiva del intelecto hacia su fuente, sushumna, de manera de ir hacia el interior y experimentar el mundo superconsciente de la mente interior concientemente.

Estas dos fuerzas, ida y pingala, son los grandes desafíos. Ellas son las que hacen a la persona "humana" en el sentido popular de la palabra. Es el grado de energía que fluye a través de las áreas de ida y pingala, lo que conforma la naturaleza de la persona, sus acciones, reacciones y respuestas. Las áreas de la personalidad externa están gobernadas por estas dos corrientes.

Miércoles : Retrayéndose Hacia Sushumna

¿Cómo podemos lograr un balance? Esto se hace practicando regularmente los cinco pasos. Elige un momento para retraer deliberadamente las energías de ambas corrientes, ida y pingala, y dirigir la conciencia en forma muy positiva hacia sushumna. En la mañana cuando te despiertas, y por la noche, antes de irte a dormir, son los mejores momentos. Respira regularmente, inhalando y exhalando en tiempos iguales. Siéntate en postura de flor de loto. Cuando te sientas en esta posición, estás cortocircuitando la corriente ida en cierta medida. Cuando tú respiras regularmente, a través del control de la respiración, estás cortocircuitando en cierta forma la corriente pingala. Luego, cuando tu conciencia fluye hacia el meollo de energía dentro de la médula espinal, tú te haces concientemente conciente de la corriente sushumna. A este punto, la conciencia está en el interior, y comienza inmediatamente a hacer uso de las energías exteriorizadas del cuerpo, y estas dos corrientes psíquicas son dirigidas hacia adentro, a su fuente.

Cuando nosotros recitamos el mantra AUM, y lo hacemos correctamente, pronunciamos AA de modo de que ésta vibra en el cuerpo físico. La OO debe vibrar a través del área de la garganta, y la MM en la cabeza. Haciendo esto, estamos deliberadamente llevando la conciencia fuera de los chakras muladhara y svadhishthana, armonizando deliberadamente todas las fuerzas del instinto y del cuerpo físico y de las corrientes ida y pingala. Recitando la AA y la OO y la MM ponemos al sushumna en acción. Nos hallamos transmutando y cambiando los flujos de todas las energías a través de los cuerpos físico y astral, y combinándolas tanto como sea posible en el cuerpo del alma.

El mantra Aum puede ser recitado en cualquier momento. Incluso recitado en silencio, produciendo la misma vibración a través del cuerpo. Cuando tú pronuncias Aum, las corrientes ida y pingala se recombinan en sushumna.

Tu realmente verás esto acontecer. Tú realmente verás a la corriente rosa ida fusionarse en el centro dorado de la médula espinal. En otras ocasiones, se la ve serpentear a través del cuerpo. Lo mismo sucede con la fuerza pingala. Ella también se resume a la médula, hasta el momento en que tú eres todo médula espinal, centrado en sushumna. Así es como se siente, como si uno fuera todo médula espinal. Esta hermosa y pura energía fluye hacia el exterior a través de sushumna y de ida y pingala y continúa hacia afuera a través del cuerpo. Esta energía manifiesta cambios a medida que fluye a través de los primeros tres o cuatro chakras. Produce lo que llamamos prana. Esta energía se desplaza dentro y a través del cuerpo. Es una importante energía de la mente que se halla en el mundo del pensamiento. Todos los estratos del pensamiento son prana. El aura humana es prana.

El prana, o fuerza ódica, es transferida de una a otra persona a través del tacto, como en un apretón de manos, o a través de una mirada. Es la fuerza básica del universo, y la fuerza más predominante que se halla en el cuerpo. Tú tienes realmente que estudiar el prana, para comprender bien lo que es. Se desplaza en y a través de la piel, a través de la estructura ósea, a través del cuerpo físico y alrededor del cuerpo.

La respiración controla el prana. Esta práctica es denominada pranayama. Es el control del prana, de la regulación del prana, o de la retracción del prana a su fuente primitiva. Esto es por lo cual es tan importante el practicar pranayama sistemáticamente, regularmente, todos los días, de modo de poner todo el prana en un ritmo. De esta manera conseguimos un ritmo de fuerza de vida pura fluyendo a través de ida, pingala y sushumna y hacia afuera a través del aura. Conseguimos un ritmo de conciencia fluyendo hacia adentro, hacia estados refinados del chakra ajna y del chakra sahasrara, las áreas de perspectiva desde las que vemos hacia

afuera la vida, como si estuviéramos en el centro del universo. Esto es como uno se siente cuando se halla en estos chakras.

Jueves : Un Ejercicio para Balance de Energías

El control del prana se guía también a través de la nutrición. La comida y el aire contienen gran cantidad de prana. Prana se transfiere de una persona a otra, de una persona a una planta, de una planta a una persona. Es la vida del mundo de la forma. Nosotros debemos comer tipos de comida que contienen gran cantidad de prana, de modo de estar fabricando prana nosotros mismos. Considera el cuerpo físico como un templo, con plomería y electricidad. Para mantener este templo cuida que es lo que comes y sé consciente de las áreas donde tú diriges tu conciencia en el mundo del pensamiento. Las vibraciones de ciertos pensamientos trastornan el sistema nervioso del templo cuerpo-físico. También, estudia con qué gente te mezclas, que no vayan sus conciencias y vibraciones a arrastrar tu conciencia hacia áreas destructivas, y que las vibraciones de sus auras no vayan a afectar tu templo. Esto es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo en los primeros años de la realización.

Cuando nos hallamos en un ambiente ideal, en el santuario de nuestro hogar, podemos balancear las corrientes activa y pasiva del cuerpo - las fuerzas ida y pingala. Primeramente haz este simple pranayama. Respira suavemente, inhalando y exhalando, a un ritmo parejo, por ejemplo cuatro latidos del corazón para la inhalación y cuatro para la exhalación. Este ritmo estable comienza inmediatamente a balancear las corrientes ida y pingala.

A medida que la fuerza pingala se serena y se regula, tú vas a escuchar un zumbido aproximadamente una pulgada por encima del oído derecho. Este es el sonido de la corriente nerviosa del pingala nadi. A medida de que la fuerza ida se serena y se regula, tú escucharás un zumbido aproximadamente una pulgada por encima del oído izquierdo. Este es el sonido de la corriente nerviosa del ida nadi, un poco distinto del tono del pingala nadi. La dirección del flujo de energía en el pingala nadi, es hacia arriba, mientras que el ida nadi fluye hacia abajo. Cuando la energía en los dos nadis se equilibra, se forma un círculo, creando un campo de fuerza en el cual el sushumna nadi es regulado.

Ahora, para activar la fuerza sushumna, escucha ambos tonos simultáneamente. Puede llevarte unos cinco minutos escuchar ambos tonos al mismo tiempo. Luego, sigue ambas vibraciones de tono desde los oídos hacia el centro del cráneo, donde ellas se encuentran y fusionan en un sonido un tanto diferente, así como dos notas, por ejemplo un Do y un Mi se fusionan en un acorde. La energía de los nadis se halla entonces fluyendo en un círculo, y tú entrarás en la luz amarilla dorada de la corriente sushumna. Juega con esta luz y deléitate con su fulgor, ya que en ella tu floreces. La revelación progresa de un amarillo dorado a una luz blanca clara. Si tú ves una luz azul, te das cuenta de que estás en la corriente pingala. Si ves una luz rosada, es el color de ida. No les prestes atención y busca la luz blanca en el tono producido por las dos corrientes combinadas, hasta que finalmente no escuchas más el sonido y te expandes repentinamente en la luz blanca clara. Así tú entras en savikalpa samadhi, samadhi con conciencia, que es la culminación de esta práctica particular de contemplación.

Luego de hacer esto por un período de tiempo, vas a notar que pierdes interés en el mundo exterior. Este te parecerá transparente e irreal. Cuando esto ocurre, vas a tener que aprender a traer tu conciencia de vuelta deliberadamente a través de meditación, dentro del proceso de conocimiento y pensamiento interno, de vuelta al mundo exterior a través de concentración. Requiere entonces deliberada concentración hacer que el mundo exterior te parezca de nuevo real.

Este es el momento para los discípulos que han trabajado esmeradamente en concentración y meditación y en resolver problemas personales, de disfrutar su yoga, ser felices con lo que han obtenido, y disfrutar la dicha que es su herencia en la Tierra.

Viernes : El Sonido "iii" de Alta Frecuencia

Dentro del nivel cuántico de conciencia, se genera una vibración, una vibración estable que es perceptible con el oído interno como un "iiiii" de alta frecuencia, como si miles de vinas estuvieran sonando, como si todas las corrientes nerviosas en el cuerpo astral, cuerpo físico y en el cuerpo del alma estuvieran cantando en armonía. Esta es la combinación divina de tonos de ida y pingala, fusionados en sushumna. Cada linaje de gurus, posee inmerso dentro de la psique de tradición, cierta combinación de sonidos, y escuchando estos sonidos místicos es como los discípulos, su satguru y todos los que lo precedieron, se mantienen profundamente unidos. También se dice que cuando uno se halla en otra encarnación, el sonido es el mismo, y éste es quien guiará al aspirante de vuelta a su linaje espiritual. Escuchando al nada, como es llamado en Sánscrito, o nada-nadi sakti, se atrae el umbral de dicha, y se muestra que el balance de todos los karmas ha sido obtenido. El escuchar al nada y rastrear sus orígenes, es lo que lleva la conciencia del devoto al borde del Absoluto. Existen actualmente ordenes místicas que fundamentalmente escuchan al nada, al mismo tiempo que miran y disfrutan del darshan de la imagen del guru.

Muchos de aquellos sinceros en la búsqueda de la verdad, se preguntan por qué razón ellos no escuchan el "iiiiii", el nada, durante sus meditaciones, mientras que otros no sólo lo escuchan durante la meditación, sino durante el día, mientras hablan, hacen las compras, o mientras deambulan por el jardín. El está allí, cuando la conciencia entra en esa zona de la mente. La mente se debe vaciar. Lo que significa resolver todos los conflictos que no han sido resueltos dentro del subconsciente. El empeño por escuchar el nada traerá a la superficie cuestiones que no han sido resueltas. Pude ser que estas cuestiones invadan la mente consciente hasta que son resueltas. Al principio tú puedes ignorarlas y sentir que van a desaparecer tan abruptamente como llegaron. Pero luego, cuando persisten, y la mayor es el engaño - sí, podemos hasta engañarnos a nosotros mismos - nos vemos internamente forzados a aceptarlas, admitir nuestros secretos y efectuar correcciones. Cuando el engaño se va, el nada aparece. Cuando el subconsciente es pesado, el nada y los colores brillantes que él irradia, se esfuman. El fracasar en nuestro sendero, pone al nada fuera del alcance del oído interno del alma.

El místico nada, éste es una mezcla de sonidos, y cada sonido que se encuentra allí tiene un color, pero estos colores pueden ser apantallados, así como sucede con la luz de la mente del alma, la luz blanca clara. Se apantallan, pero no permanentemente. El admitir los errores, la experiencia de arrepentimiento y la penitencia, lo que se denomina prayaschitta, establecen el fundamento para una reconciliación que permitirá a las fuerzas que se hallaban en una naturaleza baja expandirse hacia altos niveles, y correrá los velos que ocultaban la luz interior, y que ocultaban el nada - ese incomprensible sonido "iii" de alta frecuencia dentro de la cabeza, esa incomparable fuente de seguridad interior, de satisfacción y de amor desbordante. Cuando escuchas el nada, esfuérzate en proyectarlo en un desborde de amor hacia todos aquellos que se hallan en tu órbita de comunicación. Ellos sentirán las bendiciones cuando tu amor divino es proyectado a través de tu nada hacia el nada de ellos. Esta es la cúspide de conciencia desinteresada, amor universal, un constante desborde místico y experiencia de unidad. El sushumna es nada y más. Nada sakti es. Simplemente es.

Sábado : Kundalini, la Fuerza Espiritual

El hatha yoga (ha-pingala y tha-ida) equilibra las dos fuerzas, ida y pingala. La médula espinal derecha y erguida libera el flujo actinódico de la corriente sushumna. La mente centrada en la atmósfera contemplativa, conociendo intemporalidad, incausalidad, adimensionalidad, cuando nos hallamos sentados en posición de loto, activa los centros pineal y pituitario, y la puerta de Brahman en el extremo superior de la cabeza.

La fuerza del cuerpo causal actinódico, la funda del conocimiento, vijnanamaya kosa, una fuerza actínica pura que fluye a través de la corriente sushumna, es llamada el kundalini. A medida que esta fuerza kundalini se activa, el poder sushumna comienza a crecer, o el cuerpo causal actinódico comienza a crecer, y los chakras superiores de conocimiento y amor universal comienzan a rotar más rápidamente. Una vez que el poder kundalini ha sido activado, su fuerza expande o contrae la conciencia. A medida que la conciencia de la persona se expande por esferas actínicas, se usa más poder kundalini. Este poder se reduce a medida que la conciencia de la persona aparece en los campos limitados del mundo ódico.

Con frecuencia denominado el poder de la serpiente, el kundalini se halla arrollado en la base de la médula espinal en la persona instintiva, que reside primordialmente en los campos de fuerza de la memoria y el temor. Cuando este poder se desenrosca, la serpiente o kundalini eleva su cabeza luminosamente, y finalmente, luego de nirvikalpa samadhi, eleva su poder al tope de la cabeza.

Cuando nirvikalpa samadhi ha sido practicado diariamente por muchos, muchos años - de acuerdo con los tratados clásicos de yoga, por doce años - y el cuerpo dorado se ha constituido, la fuerza kundalini se enrolla en el chakra sahasrara del yogi, en el tope de la cabeza. Esto es conocido como el chakra manas, localizado aproximadamente donde la línea del cabello empieza en la frente. Este chakra eventualmente se transformará en el chakra muladhara, o el chakra del patrón de memoria del cuerpo dorado. El chakra manas se halla totalmente activado cuando el cuerpo dorado se halla completamente manifestado. Esto se conoce en las escuelas místicas Egipcias e Hindúes como el cuerpo dorado de luz, ya que es detectado en las mentes de aquellos que lo observan, en sus cuerpos del alma, como una esfera dorada de luz, o un cuerpo dorado.

Cuando el kundalini se eleva a los dominios de pura actinidad, los centros de las glándulas pineal y pituitaria se activan simultáneamente, las fuerzas de ambos se combinan, conduciendo a la persona a nirvikalpa samadhi. De esta manera la fuerza ódica agresiva se combina con la fuerza ódica pasiva, en un equilibrio perfecto, balanceado con la fuerza kundalini. El adepto yoga se encuentra a sí mismo en el límite del Absoluto, conociendo Aquello que no puede explicar, sabiendo que existe algo más allá que la mente no conoce, concibiendo Aquello que no puede ser concebido, ya que la forma, que es la mente, no puede concebir lo que no tiene forma. Entonces el yogi roza su Ser y se transforma en un conocedor del Ser, se fusiona con Siva.

Cuando las fuerzas ida, pingala y sushumna se funden y se hallan en perfecto equilibrio, el tercer ojo se manifiesta. Cuando las glándulas pituitaria y pineal y la fuente sushumna están en equilibrio perfecto, la persona es capaz de percibir concientemente en otros mundos de la mente. El cuerpo dorado, que comienza a crecer luego de que el renunciante, o sannyasin, obtiene nirvikalpa samadhi, evoluciona mediante el servicio hacia prójimo.

Domingo : El Camino Después de la Realización

Cuando el guru yoga conduce a otros de la oscuridad a la luz, y de la luz a la autorrealización, él se halla al mismo tiempo reforzando su propio cuerpo dorado. Cuando el satguru facilita a sus sannyasins el permanecer en la práctica de la autorrealización, alentándolos y exigiéndoles la práctica de nirvikalpa samadhi, él les ayuda a contener sus fuerzas, a través del poder de su cuerpo dorado.

Luego de nirvikalpa samadhi, el sannyasin elige entre servir a la humanidad, o esperar a que la humanidad se manifieste en la conciencia que él ha obtenido. Esto se llama ser bodhisatva o upadesi, aquel que sirve, o arahat o nirvani, aquél que espera. El cuerpo dorado comienza a crecer a través de servicio, y conduciendo a otros a la iluminación como un bodhisatva, o a través de la práctica constante de nirvikalpa samadhi, al mismo tiempo que vive una vida de estricta reclusión como un arahat, mezclándose únicamente con aquellos en su mismo nivel de realización.

El chakra sahasrara en el extremo de la cabeza y el chakra ajna en la frente, o tercer ojo, son los dos centros del control de fuerzas del cuerpo del alma. Estos centros de fuerza se transforman en los chakras inferiores del nuevo cuerpo dorado, svarnasarira, del maestro yoga, a medida que este cuerpo comienza su formación luego del primer nirvikalpa samadhi.

Para el aspirante, la normal experiencia, antes del nirvikalpa samadhi, es conocer al Ser. Esto puede suceder en cualquier momento durante su entrenamiento. Para poder obtener esta experiencia de "alcanzar el Ser", el aspirante debe poseer un completo equilibrio de las fuerzas ódicas y actínicas dentro de sí mismo. Un notorio cambio en su patrón de vida ocurre en general después de que se hace un conocedor del Ser, ya que el cuerpo del alma ha sido puesto en órbita, y el espirante tiene entonces un control superconsciente de su cuerpo. En otras palabras, la atadura de la fuerza ódica ha sido liberada. Este cuerpo ha madurado rápidamente. Por consiguiente, si practica la contemplación como fue ordenada por su satguru y finalmente resolviendo las varias ataduras karmicas o ligazones del campo de fuerza ódico con la ayuda del guru, él obtendrá la completa autorrealización o nirvikalpa samadhi. Entonces, el cuerpo dorado, svarnasarira, nace de la fusión de las fuerzas de las glándulas pituitaria y pineal, poniendo al sahasrara en una rotación constante. Este movimiento de rotación constante genera la fuerza que impulsa al adepto yoga de vuelta en nirvikalpa samadhi. Cada vez que él entra en nirvikalpa samadhi, intensifica un poco más el movimiento rotatorio de este chakra, manifestándolo un poco más, y a medida de que esto ocurre, el cuerpo dorado se comienza a crear.

Cuando el adepto yoga roza su Ser y se transforma en un conocedor del Ser, obtiene nirvikalpa samadhi, se auto realiza, poderes yoga le llegan. Estos poderes yogas son frecuentemente renunciados, dependiendo de las reglas de la orden a la cual él pertenece, ya sea una orden de maestros, o una orden de ermitaños. De acuerdo con lo que se necesite, un poder es desarrollado. Los poderes que un yogi puede usar son tantos como los pétalos dentro del chakra sahasrara. Estos son 1008. Estos poderes son concebidos a través de los nadis - corrientes nerviosas síquicas pequeñas como elásticas que se extienden hacia y a través del aura del cuerpo. Los nadis trabajan en conjunción con los chakras y con las corrientes más importantes del cuerpo, ida, pingala y sushumna.

Recuerda, cuando la fuerza kundalini se hace poderosa dentro de ti durante la meditación, simplemente quédate sentado y toma conciencia de que estás conciente, éste es un estado de dicha denominado kaef en Shum, el lenguaje de la meditación. Tú te sentirás muy positivo y te experimentarás a ti mismo como una gran esfera de energía. Cuando la energía comienza a menguar, trata de absorberla en cada una de las células de tu cuerpo exterior, luego continúa tu meditación exactamente donde la dejaste. De esta manera tu construirás un

sistema nervioso y una mente subconsciente disciplinados y fuertes. Esto te conducirá naturalmente, al próximo nivel interior, luego al siguiente y al siguiente.

Nunca te permitas ser displicente en tus logros espirituales. Esfuérzate siempre por mejorar. Incluso los rishis, swamis y yogis que han realizado completamente Parasiva, continúan trabajando en ellos mismos desde adentro. Ellos no se dejan estar, ya que si lo hacen, muchos años transcurrirían hasta tener la próxima indescriptible experiencia Parasiva intemporal, amorfa y adimensional. El mensaje es por consiguiente, al comenzar y al terminar la meditación, continúa esforzándote. No vuelvas hacia atrás, sigue hacia adelante con confianza.

39 – La vida del renunciante y los dos caminos

Lunes : Las Corrientes Idã y Pingalã

Existen dos senderos tradicionales para el devoto Hindu cualquiera sea su linaje. El primero es el sendero del renunciante. El segundo es el sendero de aquél cabeza de familia, que guía a la sociedad humana y produce la siguiente generación. Los antiguos rishis produjeron principios bien definidos para ambos, sabiendo que aspirantes solteros se desarrollarían más fácilmente adhiriéndose a principios de no-posesión, de no involucrarse en el mundo y de brahmacharya, mientras que los hombres y mujeres casados podrían sostener el más complicado y material dharma de familia. A pesar de que los principios y pautas para estos dos senderos son diferentes, la meta es la misma – establecer una vida dedicada al desarrollo espiritual, acelerando la evolución del alma a través del conocimiento de las fuerzas que entran en juego dentro nuestro y de la aplicación consistente y sabia de ese conocimiento.

En nuestras sagradas órdenes de Sannyasa, los dos estilos de vida de los renunciantes Hindu son descriptos como se muestra a continuación. "Entre ellos, algunos son sadhus, anacoretas que viven recluidos en cuevas remotas y bosques distantes, o errantes mendigos sin hogar, peregrinos itinerantes de los sagrados santuarios del Saivismo. Otros viven como célibes, en grupo con sus hermanos, a menudo en el ashram, aadheenam o matha de su satguru, pero siempre bajo la tutela del guru, sirviendo juntos para alcanzar una misión común. Cuando estos devotos se inician en la orden de sannyasa, visten túnicas de color azafrán y de esa manera se unen al cuerpo universal de renunciantes Hindu, que llega hoy día a tres millones, y cuya existencia nunca ha cesado, un grupo de hombres conectados hacia adentro en Sivasambandha, su dedicación mutua a Siva, aunque pueden no estar asociados externamente.

Podemos ver que en las tradiciones más estrictas, el camino del renunciante incluye sólo aquellos que han recibido iniciación, sannyasa diksha, de un preceptor calificado, ya que son solo estos los que han renunciado irrevocablemente al mundo y clausurado toda otra opción para su futuro. Sin embargo, dependiendo de la tradición, el sendero del renunciante incluye en forma amplia al errante sadhu, o mendigo sin hogar, y a los sadhakas bajo votos, que se hallan preparando para un futuro sannyasa.

Hemos estudiado las tres primordiales corrientes del sistema nervioso humano. La corriente intelectual agresiva es masculina, de naturaleza mental y vista físicamente de color azul. Esta corriente se denomina en Sánscrito pingala. La corriente física pasiva es femenina, de naturaleza material. Esta corriente que es rosa o roja, es conocida como ida. La tercer corriente es de naturaleza espiritual y fluye directamente a través de la médula espinal y hacia la cabeza. Sushumna, como se denomina, es blanca amarillenta y es el canal para las energías espirituales puras que fluyen en el cuerpo a través de la médula espinal y hacia fuera a las 6.000 millas de corrientes nerviosas. Dependiendo de la naturaleza y del dharma, la energía de cada individuo se expresará como predominantemente física o intelectual – pasiva o agresiva – o espiritual. Sin embargo, en el sannyasin las dos fuerzas están balanceadas con tal precisión, que ninguna domina, y por lo tanto éste vive casi totalmente en sushumna. El monástico, ya sea monje o monja, es en cierto sentido ni masculino ni femenino, siendo capaz de todas las formas de expresión.

En ocasiones, el sadhana del renunciante es austero, a medida que quema capa tras capa de escoria con severos tapas. El viste una túnica de color azafrán, estudia las formas escrituras antiguas. Pronuncia los mantras sagrados. Se refleja constantemente en el Absoluto. Vive de momento a momento, día a día. Está siempre disponible, siempre presente y siempre abierto. No tiene ni gustos ni aversiones, sino percepciones claras.

Martes : El Significado de la Renunciación

Habiendo salido de su caparazón de ego, el sannyasin es un alma libre. Nada lo ata. Nada lo reclama. Nada lo involucra. Sin territorio exclusivo y sin relaciones limitantes, él es libre de ser totalmente si mismo. Si él tiene problemas dentro de si, los mantiene dentro en silencio y los trabaja. Si él habla, será solo para decir lo que sea verdad, amable, que ayude y que sea necesario. Nunca discute, ni entra en polémicas o quejas. Sus palabras y su vida siempre afirman, nunca niegan. Encuentra puntos de concordancia, abandonando diferencias y contiendas. Nadie es su enemigo. Nadie es su amigo. Todas las personas son su maestro. Algunos le enseñan qué es lo que debe hacer; otros le enseña qué no hacer. No tiene nadie con quien contar excepto Dios, los Dioses, el guru y el poder en su propia médula espinal. Es fuerte y al mismo tiempo apacible. Es reservado y sin embargo esta presente. El enseña la filosofía básica del monoteísmo, o de la Realidad no-dual. Habla sabiamente de las escrituras Vedas y de los antiguos sastras y los vive en su propio ejemplo. Y al mismo tiempo se mantiene sin llamar la atención, transparente.

Es un hombre en el camino de la iluminación que ha llegado a cierto estado sub-superconsciente y desea permanecer allí. Por lo tanto, se ha despojado automáticamente de varias interacciones con el mundo, en forma física y emocional, y se mantiene suspendido en un estilo de vida monástico, contemplativo. El pensamiento básico sustentado en la filosofía de ser un sannyasin es ponerse uno mismo en una condición de invernadero donde el desarrollo del espíritu puede ser catalizado a una mayor intensidad que en la vida familiar, donde las preocupaciones exteriores y las evidentes responsabilidades del mundo predominan.

El sannyasin es aquél sin hogar que se mantiene sin involucrarse – amigos, familia, ambición personal – encontrando seguridad en su propio ser más que en aferrarse a manifestaciones externas de seguridad, calidez y compañerismo. El es solitario, pero nunca está solo. El vive como si fuera en el atardecer de su partida, a menudo morando no más de tres noches en el mismo lugar. Puede ser un peregrino o un sadhu errante. Puede ser un monástico contemplativo viviendo enclaustrado en un monasterio o semi-enclaustrado en un ashram. Para prepararse para el sannyasa, el aspirante deja atrás familia, amigos y viejas relaciones y avanza a un nuevo esquema de vida sub-superconsciente. Se esfuerza en ser todo poder de la médula espinal, todo luz. Cuando lo vemos intentando, aunque a veces pueda ser sin demasiado éxito pues está atravesando alguna turbulencia o desafío interno, sabemos que se está esforzando, y eso es una inspiración para nosotros. Su misma existencia es su misión en la vida. El se ha dedicado a vivir una vida de total compromiso con el sendero yoga, y con eso mantiene la vibración espiritual para los jefes de familia. Es el renunciante el que mantiene las religiones Védicas vivas en la Tierra. El mantiene la filosofía vibrante y lúcida, presentándosela dinámicamente a los jefes de familia.

Miércoles : El Estadio de Elección del Sendero

Todo hombre joven debe elegir entre los dos senderos – el de jefe de familia y el de renunciante. En la tradición Hindu, la decisión es tomada antes de la ceremonia del matrimonio, o en caso contrario durante la ceremonia misma. La decisión debe ser de la persona y solamente de lla. A pesar de que puede ser guiada por el consejo de los padres, por los miembros de familia de mayor edad y por los líderes religiosos, la elección es de la persona, y suya solamente en cuanto a cómo su alma deberá vivir a través de los karmas de nacimiento de esta encarnación. Ambos senderos demandan coraje, una gran cantidad de coraje, para dar un paso hacia delante y tomar las responsabilidades de la vida adulta.

En nuestra tradición hemos encontrado que es muy valioso para el joven que debe tomar esa decisión, pasar un tiempo en un monasterio Hindu donde él puede vivir la vida de un monje por un período de seis meses o más y recibir entrenamiento espiritual y religioso que va a mejorar su carácter para un futuro positivo, sin importar cuál sendero elija. Unicamente viviendo un tiempo como monje, podrá comprender verdaderamente el camino monástico, y le dará poder para tomar una decisión sabia entre ese sendero y el dharma tradicional del jefe de familia, edificando una familia y sirviendo a la comunidad. Uno de los mejores momentos para esta estadía alejada del mundo, dejando de lado las preocupaciones usuales de la vida, es inmediatamente luego de concluir la escuela secundaria o en una vacación intermedia. Entonces, luego de una temporada en el monasterio, se debe efectuar una consideración firme y positiva, consultando a la familia y a los mayores con referencia a cuál de los dos senderos desea seguir. Una vez que esta decisión es tomada y el preceptor de la familia da su bendición, la ceremonia de elección del camino, Ishta Marga Smaskara, se lleva a cabo, en presencia de la comunidad religiosa a la que pertenece, haciendo así pública su decisión.

La elección del sendero es un punto de partida, es apuntar en una dirección, es declarar una intención. El matrimonio se vuelve un compromiso de por vida sólo cuando los votos matrimoniales han sido dados. Esto es precedido por meses e incluso años de búsqueda de la pareja, proceso que motiva el juicio acertado de las dos familias, de los ancianos de la comunidad, de los líderes religiosos y de aquellos entrenados en juzgar compatibilidades astrológicas. La vida del renunciante en nuestra tradición Natha y en muchas otras, se vuelve un compromiso de por vida, una vez que los votos finales de renunciación al mundo son pronunciados. Esto es precedido por diez años o más de entrenamiento durante los cuales el postulante monástico renueva periódicamente votos temporarios, en intervalos de dos años. Durante este largo tiempo de entrenamiento, el sadhaka es libre de decidir no renovar los votos en cualquier instancia, y optar en su lugar por el sendero de jefe de familia y ser bienvenido por la comunidad familiar. En algunos linajes, no se pronuncian nunca votos formales pero existen normas de conducta que son comprendidas tradicionalmente, cánones sociales y protocolos a los que adherirse. Ya que elegir el sendero del renunciante no es lo mismo que tomar un puesto en una corporación. Elegir el sendero del renunciante es adoptar una forma de vida, una actitud de ser.

Podríamos decir que uno no elige renunciar, sino que es elegido por la renunciación, cuando el alma ha madurado al punto que el mundo no mantiene una fascinación vinculante. Al mismo tiempo que el renunciante considera acerca de la realidad práctica de a cuál orden se unirá, es de vital importancia que lo haga sin buscar un lugar o posición en una orden en particular, sino que lo haga como un espíritu libre, sin trabas, guiado por su satguru, deseoso de servir en cualquier lugar y en todo lugar al que es enviado, ya sea en el ashram central de su guru, en un centro distante, en el monasterio de otro guru o solo en un sadhana independiente. El sendero preciso es definir el sendero mismo. Luego, sigue adelante con confianza.

Jueves : El Camino del Soltero

Por supuesto no todos necesariamente son capaces de emprender el camino en la vida con total claridad. Por consiguiente, ambas, la comunidad de los renunciantes y la de los jefes de familia, aceptan aquellos solteros que no son egoístas o inmoderados, que se reúnen en sus ambientes hogareños, compartiendo dinero, comida y culto. Existe en la cultura Hindu el camino del devoto no casado, quien, ya sea hombre o mujer, viste de blanco y renuncia al dharma familiar, sin necesariamente pertenecer a un ashram, o ser errante como un sadhu o seguir un régimen monástico. Este no es un sendero formal pero es un estilo de vida espiritual que si es llevado a cabo exitosamente, es una alternativa para aquellos que no pueden seguir unos de los dos senderos tradicionales. Los solteros que han logrado vivir armoniosamente con uno o con más individuos de condición similar, pueden ser dignos de entrar en ashrams en asociación con un guru y bajo la autoridad de una disciplina rigurosa mayor que la que ellos podrían exigirse a si mismos.

Este podría ser llamado el camino del soltero o de la soltera espiritual – el brahmachari o la brahmacharini. Estos son hombres y mujeres humildes, a menudo bajo votos simples, y quienes no siguen el sendero tradicional del renunciante, pero que tampoco tienen intención de casarse, y que por lo tanto se mantienen célibes y se dedican a servir a Dios, a los Dioses, al guru y a la humanidad. Entre ellos se encuentran aquellos que se hallan aún decidiendo entre los dos senderos, aún a una avanzada edad. En general este camino no incluye aquellos cuyo cónyuge ha fallecido o que han sufrido un divorcio, ya que ellos son considerados aún esposos, ni incluye aquellos cuyos pesados karmas les imposibilita entrar una orden tradicional ya sea por una o más razones. Esta vida del soltero o de la soltera puede, cuando se lleva sinceramente y estrictamente, ser una vida dichosa y útil en servicio de dharma y de logros de metas espirituales. Esto es siempre que el devoto no se aísle sino que persistentemente y ansiosamente sirva a la comunidad familiar y a la comunidad renunciante con esfuerzo dedicado y cooperativo, y que se lleve bien en armonía con otros, con amor y confianza, en espíritu de verdadero Sivathondu, servicio a Siva, nunca apartándose de los demás, sino esforzándose lo mejor posible para servir desinteresadamente y de todo corazón. La cooperación positiva de su incansable energía es verdaderamente reconocida en los tres mundos.

Existe otro grupo que no tiene sendero. Que ni se casan ni siguen el camino de disciplina y que no tienen moderación, que no están dispuestos a vivir con otros y de beneficiarse acelerando sus karmas a través de la interacción, de modo de que esto pone muchos de sus karmas a la espera de otra vida. Estas almas piensan que están progresando espiritualmente, pero en realidad están creando nuevos karmas indeseables a través de un estilo de vida egoísta de no-responsabilidad y de egocentricidad no examinada. Ellos no se dan cuenta o no aceptan que la interacción con otros, ya sea jefes de familia o monásticos, es necesaria para traer pronto a la luz karmas a ser resueltos en esta vida y quizás en la próxima, y el evitar a otros no ofrece ningún estímulo para el progreso.

Estos hombres y mujeres solteros se pueden engañar pensando que ellos son sadhus, mendicantes, yogis o místicos, pero en realidad ellos han inventado sus propias rutinas que no armonizan con el sendero sadhu de la rigurosidad y la tradición. Siguiendo su auto-elegido y auto-definido sendero, ellos no le responden a nadie y por lo tanto se halan en el síndrome del evitar ingeniosamente.

Ellos son considerados como niños por los renunciantes y por los jefes de familia. Ambos grupos trabajan constantemente para enderezar a estos adeptos obstinados y sin reglas, para llevarlos a un estilo de vida de comportamiento desinteresado, de interacción con otros, alentándolos a reemplazar sus esquemas y preferencias egocéntricas con las elevadas cualidades del servicio desinteresado, de involucrarse con un grupo, y por sobre todo, de prapatti, humildad, sumisión total

a la Divinidad dentro del templo y de ellos mismos. Se los alienta a superar el enojo y la venganza, el temor, los celos, el conocimiento intelectual evidente, y la locuacidad con el sadhana del silencio, mauna, para producir la humildad necesaria para progresar espiritualmente en esta vida. Muchos, sin embargo, están comprometidos muy sinceramente a no comprometerse. Aunque puede parecer extraño, estas almas sin guía despilfarran su tiempo asignado para guía y luego piden más. Aquellos que no siguen ninguno de los dos senderos, son una carga diaria para ambos, el jefe de familia y el sannyasin.

Viernes : Aquellos que No Siguen Ninguno de los Dos Senderos

Para el desarrollo espiritual en el sendero de la iluminación es necesario vivir rodeado de otros, ser leal, honesto, no promiscuo, asentarse y establecer una rutina de cooperación o vida comunitaria. El vivir con otros – incluso compañeros que piensan, creen y que han adoptado las mismas disciplinas espirituales y religiosas – otorga la carga de buena conducta, la resolución pronta de problemas y un permanente compartir, dar y ayudar durante las adversidades y las alegrías que aparecen naturalmente cuando se vive con otros.

Aquellos que no tienen moderación, no tienden a compartir compañerismo en una familia, en un ashram o comunidad espiritual, ya que llevarse bien con otros es trabajoso, molesto y hasta imposible de imaginar. Su subconsciente está tan lleno de escoria que su soledad los alivia de alguna manera – a través de descontrol en el Internet, en los dulces, en la comidas preferidas y evitando cualquier clase de confrontación que pueda provocar enojo o apartamiento y desvanecimiento del pequeño "yo" en identidad dentro de un grupo donde se comparten kukarmas y sukarmas a medida que su vida en el sendero espiritual asciende y asciende y asciende.

Todos los gurus deberían no aceptar y expulsar a estas personas de sus ashrams, para que no se vuelvan detractores consumados y que erijan un emplazamiento en el Internet en contra de ellos. El único propósito que ellos tienen es el de infiltrarse, diluir y destruir – no siempre en forma consciente quizás, pero sí subconscientemente – y degradar todo al nivel al cual ellos se encuentran. Los conflictos inciertos que ellos crean, donde nadie está exactamente correcto y nadie exactamente equivocado, detienen el trabajo espiritual, la misión del linaje, temporariamente, quizás simplemente por un momento, por una hora o por un día. Su misión de predicar indecisión entre aquellos que han decidido, ha sido llevada a cabo. Cuando se cansan de su nuevo ambiente y están listos para seguir adelante, se infiltran en otro grupo, esforzándose por llevar con ellos a aquellos que han convertido a su manera de pensar. Todos los satgurus, gurus, swamis, líderes de ordenes Hindu y también aquellos de otras creencias, han identificado este problema y están alertas de la potencial infiltración, dilución y desbaratamiento de su grupo por aquellos que no pertenecen ya que no seguirán con los esquemas aceptados y por el contrario intentarán cambiarlos, diluirlos en la nada que encontrarían en su interior si fueran capaces de pasar uno o dos momentos a solas.

Otras creencias son un poco más disciplinadas en exigir que los seguidores se conviertan totalmente a la denominación particular y no admiten en sus santuarios, monasterios y cuerpos administrativos aquellos que no han tomado un compromiso fuerte. Es aquí donde yace el problema para las organizaciones basadas en el Hinduismo, el aceptar miembros de religiones Abrahmicas, creencias que se hallan, por propia proclamación, dedicadas a la destrucción del Hinduismo. Devotos verdaderos, nacidos miembros del Hinduismo, nunca se volverán contra la causa que ellos defienden, tampoco lo harán aquellos que se unieron a la creencia por adopción o conversión válidas – ya que al hacer su compromiso inquebrantable, ellos hicieron sacrificios, ya sea herencia familiar o alejamiento de su comunidad, así como lo que judíos, cristianos y musulmanes han debido encarar para dejar su grupo y convertirse al Sanatana Dharma. La palabra aquí es compromiso con una religión establecida y convertirse totalmente a ella, cortando con cualquiera y con toda afiliación previa. De la misma manera no debe existir ninguna tolerancia de condiciones inarmónicas. Muchos gurus viven rodeados de conflictos entre seguidores, como una forma de vida. No es extraño entonces que ellos mueran antes de tiempo.

Siempre ha sido mi consejo a gurus y swamis que impongan soledad como prayaschitta, penitencia, a los disidentes que se han infiltrado. En su soledad ellos experimentarán el tormento de sus propias faltas, y su alejamiento será inminente, o si no en su soledad, su alma podría surgir y comunicar un mensaje a su mente

errada – quizás preprogramada por otros que lo enviaron para destruir el grupo – y liberarlos del sendero destructivo y perjudicial en el que se encuentran. Aquellos dentro del ashram que siguen un sendero elevado, un entrenamiento para verdadera renunciación, están libres de estos detractores. Los detractores están también libres de encontrar un buen cónyuge y establecer buenas familias dentro de los confines de su creencia. Todo grupo tiene inadaptados así cada tanto. Los gurus y swamis prudentes los descubrirán y harán que se vayan antes de que creen demasiados karmas malos que gravemente impactarán su próxima vida.

Muchos devotos preguntan acerca de la realización en medio de la vida familiar, no renunciando al mundo sino simplemente cambiando tu actitud frente a la vida. "Yo renuncio al mundo mentalmente, y por lo tanto soy un sannyasin." La realización en la vida familiar es en los chakras anahata y visuddha, que luego estimulan los chakras superiores en habilidades psíquicas de varios tipos: proyección astral, predicción del futuro, lectura de reencarnaciones de vidas pasadas, y muchos otros. Estas realizaciones estabilizan las familias, especialmente a los ancianos de la familia extendida cuando tres generaciones viven en una misma casa. Sin embargo, el hombre de familia no buscará el Parasiva atemporal, sin forma y sin causa, ya que esto sería el cimiento, el punto de partida para desapegarse de la familia, y él nunca volverá atrás. Renunciar al mundo puede no ser posible, pero si él continúa buscando la transformación total, el mundo renunciará a él. La familia encontrará a este nuevo mendicante incompatible con sus deseos y metas. La esposa encontrará al marido más interesado en sí mismo que en ella, con dificultades para mantener un flujo económico, para continuar con los deberes familiares, desagrado por trabajar en el mundo, y con deseo de retirarse a cuevas en las montañas o al menos a un pacífico bosque. Todos estos pensamientos, deseos y sentimientos se manifiestan en abandono de los deberes familiares, o grihastha dharma, y su pena es demérito y el rompimiento de los votos de cumplir ese dharma. De esta manera puedes ver el dilema en que uno se enreda al atravesar la línea de fuego sin la preparación, calificaciones e iniciaciones apropiadas. Es la iniciación sannyasa la que da el permiso, el punto de partida para la experiencia de Parasiva y las consecuencias de la transformación. Esto es lo que las túnicas naranjas significan en ordenes que establecen para sí mismas este ideal como la verdadera meta.

Sábado : Un Mensaje Para los Sannyasins

Para delinear en más detalle la naturaleza de la vida del renunciante, me gustaría compartir contigo esta carta que escribí para los sannyasins de mi orden Saiva Siddhanta Yoga. Constituye la introducción a la Orden Sagrada de Sannyasa, los votos y los ideales por los que viven.

“La primer parte de tu vida fue vivida para ti mismo; la segunda parte será vivida al servicio de otros, en beneficio de tu religión. Tú has sido probado y examinado durante años de entrenamiento y desafíos y te has probado a ti mismo digno de vestir el kavi, las túnicas naranjas, y de llevar a cabo el ilustre dharma Saiva sannyasin.” “El sannyasin escucha de cerca a Siva y libera el pasado a una muerte externa. El recordar el pasado y vivir los recuerdos los traen al presente. Aún el pasado distante, una vez recordado y pasado por la mente se vuelve el pasado más cercano al presente. Los sannyasins nunca recuerdan el pasado. Nunca se permiten recuerdos de la persona olvidada que ellos han liberado. El presente y el futuro – no existe en ninguno de ellos seguridad para el sannyasin. El futuro atrae; el presente impulsa. Como escribiendo en las aguas, las experiencias del sannyasin no dejan marca, no dejan samskaras para generar nuevos karmas para un futuro no buscado. El camina hacia el futuro, o hacia los diversos vrittis de la mente, dejando ir al pasado, dejando ser a lo que es, y siendo sí mismo entre ello, avanzando hacia un servicio aún más dinámico y a un conocimiento aún más profundo. Sé audaz, joven sannyasin. Sé audaz, viejo sannyasin. Deja que el pasado se disuelva y une sus imágenes en el sagrado río interior. Deja que el presente sea como las imágenes escritas sobre la superficie calma del agua. El futuro no te muestra atractivo. El pasado no te muestra ataduras, no vuelta a experiencias inconclusas. Aún en el amanecer del día, camina hacia tu destino con la valentía emanada del saber que las escrituras Saivitas proclaman tu vida de sannyasin más grandiosa que cualquier otra grandeza. Deja que tu vida como sannyasin sea una de regocijo, estricta pero no restrictiva, ya que este no es el sendero del martirio o de la mortificación. Es la realización de todos los esquemas experimentales previos, el sendero más natural – el camino directo hacia Dios, el San Marga – para esas almas contentas y maduras. Deja atrás todo lamento, toda culpa y astucia, otros preservarán todo a lo que tú renuncias con orgullo. Deja que hasta las dificultades del futuro sean encaradas animosamente.”

“Nunca dejes de buscar refugio en tu Dios, en tu guru y en tu Grandioso Juramento. El que has elegido es el camino más elevado. Es la culminación de innumerables vidas, y quizás la última en el océano de samsara. Sé el alma noble para lo cual viniste a esta Tierra, y eleva a la humanidad con tu ejemplo. Conoce con certeza más allá de cualquier duda que este es el sendero más grandioso y glorioso de la vida, y el sendero singular para aquellos que buscan la realización de Dios, el tesoro místico reservado para el renunciante. Sabe también que la renunciación no es meramente una actitud, una postura mental que puede ser asumida de la misma manera por un jefe de familia que por un renunciante. Nuestras escrituras proclaman que ese es un concepto falso. La verdadera renunciación debe ser renunciación completa.; debe ser incondicional. No hay lugar en las alturas del San Marga para manipulaciones mentales, para renunciaciones pretendidas o para medio sadhana. Haz que tu realización sea completa. Toma la resolución de que será una perfecta renunciación, un completo dejar ir. Deja ir las ataduras. Sé el alma sin obstáculos que tú eres. Sé el espíritu libre, sin trabas y sin temor, que se remonta por arriba del clamor de la discordia y de las diferencias, y sin embargo apoyando de todo corazón y valientemente los principios Saivitas en contra de aquellos que se infiltran, diluyen y destruyen. Todo lo que necesites se te proveerá. Si existe algún residuo de ataduras, córtalo sin piedad. Deshazte de él completamente. Haz que ésta no sea una renunciación parcial, sujeta a futuros deseos, a esquemas futuros mundanos. Dadle todo a Dios Siva, y nunca lo tomes de vuelta. Hacer esta renunciación suprema requiere una madurez superior acoplada con un coraje intrépido. También requiere que la rueda

de samsara haya sido vivida totalmente, y que la vida no ofrezca otra fascinación o encanto.”

Domingo : Un Nacimiento Espiritual Nuevo

“A través de la experiencia el alma aprende acerca de la naturaleza de la alegría y la tristeza, aprende bien a manejar las fuerzas magnéticas del mundo. Solamente cuando este aprendizaje es completo, se hace posible el verdadero sannyasa. De lo contrario, el alma, aún inmadura, volverá al torbellino de la experiencia, sin importar qué votos hayan sido pronunciados. La verdadera renunciación viene cuando el mundo renuncia al devoto. El sannyasa es para aquellos consumados, para las grandes almas, las almas evolucionadas. No se debe malentender sannyasa como la vía de obtener algo – obtener iluminación, obtener punya, o mérito. El sannyasa llega cuando todo lo que se puede obtener se ha concluido. No es obtener algo, sino debido a que eres algo, debido a que estás listo para dar tu vida y tu conocimiento y tu servicio al Saivismo, es que entras a la vida del sannyasin. El kavi, o túnica color azafrán, es la insignia real del sannyasin. Aquellos vistiendo kavi en el mundo son tus hermanos, y debes sentirte uno con cada uno de estos cientos de miles de soldados interiores.”

“Los ideales de la renunciación, así como son practicados en el Sanatana Dharma son completamente delineados en estas Ordenes Sagradas de Sannyasa. Vive a su nivel lo mejor que te sea posible. No necesitas ser un santo o un jivanmukta para entrar en la orden del mundo antiguo de sannyasa. La renunciación en su sentido más íntimo es un proceso gradual. No sucede instantáneamente cuando se pronuncia un voto. No confundas sannyasa diksha con el final del esfuerzo, mas míralo como un nuevo nacimiento espiritual, el comienzo de un esfuerzo renovado y de desafíos aún más difíciles. Habrá aún karmas para ser vividos a medida que el alma continúa resolviendo las ataduras sutiles, o vasanas de esta vida y de vidas pasadas. No es suficiente que hayas alcanzado un conocimiento de la necesidad de tyaga. Es suficiente que tú renuncies en el espíritu correcto y que te comprometas a enfrentar cada desafío como corresponde a esta tradición, trayendo honor a ti mismo y a tu religión.”

“Finalmente, te haces cargo de preservar y defender las enseñanzas del Parampara Guru Siva Yogaswami y del Saiva Dharma como se presenta en “Danzando con Siva”- Catecismo Contemporáneo del Hinduismo y la Sagrada Biblia de la Religión Siavita Hindu. Se te advierte acerca de ser influenciado por otra fe o creencia extraña. Tú eres la bodega, el almacén donde se mantienen los tesoros invaluables del Saivismo, seguros y accesibles a generaciones futuras. Todo aquél que acepta estas Ordenes Sagradas acepta una vida desinteresada en la cual todos los monásticos trabajan sus mentes al unísono, manteniendo así el sangam fuerte y efectivo. No debes cambiar de rumbo del San Marga, ni seguir un sendero individual, ni mantenerte alejado o apartado de tus hermanos monásticos. La vida que entras ahora es una vida seria, una que únicamente un sannyasin puede sobrellevar. Recuerda y enseña que Dios es, y que está en todas las cosas. Esparce la luz del Gran Dios, Siva – Creador, Preservador y Destructor, inmanente y trascendente, el Compasivo, el Lleno de Gracia, Aquel sin segundo, El Señor de Señores, el Principio y Fin de todo lo que existe. Anbe Sivamayam Satyame Parasivam.”

40 - Los hombres y las mujeres no son lo mismo

Lunes : Los Ideales de la Vida Familiar

Si ambos, esposo y esposa se hallan en el camino espiritual, la familia progresará hermosamente y profundamente. Su amor hacia el otro y hacia su progenie mantendrá la armonía familiar. Sin embargo, la naturaleza de su sadhana y del desarrollo del espíritu es diferente de aquella del sannyasin. La unidad familiar en si misma es una estructura de fuerza ódica. Es una estructura de fuerza magnética, una estructura material, ya que ellos se ven implicados con los objetos y las relaciones del mundo. El esfuerzo que hace la familia por "estar en el mundo, pero no ser del mundo", es lo que da el ímpetu para la introspección y para el despertar del alma. La lucha por mantener las responsabilidades del hogar y de los hijos al mismo tiempo que observar una forma contemplativa, otorga fuerza y equilibrio, y lentamente hace madurar la sabiduría innata a través de los años.

La familia Hindu exitosa es estable, un factor positivo para la comunidad mayor en la cual vive, un ejemplo de relaciones alegres y satisfechas. Los miembros de la familia están más interesados en servir que en ser servidos. Aceptan responsabilidad por los demás. Son flexibles, capaces de fluir libremente como el agua. Ellos rinden culto y meditan diariamente sin falta y observan estrictamente sus sadhanas individuales. Se respeta su intuición y su consejo es buscado. Sin embargo, ellos no llevan el mundo a su hogar, sino que cuidan y protegen la vibración del hogar como centro espiritual de sus vidas. Sus responsabilidades son siempre primero con la familia, luego con la comunidad. Su hogar se mantiene sacrosanto, apartado del mundo, un lugar de reflexión, de crecimiento y de paz. Ellos conocen intuitivamente los complejos mecanismos del mundo, las fuerzas y las motivaciones de la gente, y a menudo guían a otros a acciones perceptivas. Sin embargo no muestran un conocimiento espiritual exclusivo o se ponen a si mismos por sobre el prójimo.

Los problemas para ellos son simplemente desafíos, oportunidades de crecimiento. Olvidándose de ellos mismos en su servicio hacia la familia y hacia el prójimo, se vuelven el canal puro de amor y luz. La intuición se desarrolla naturalmente. Lo que no se dice es más tangible que lo que se dice. Su sincronización es buena y les llega abundancia. Ellos viven simplemente guiados por real necesidad y no por deseo de cosas nuevas. Son creativos, adquiriendo y usando habilidades como ser hacer su propia ropa, cultivar su propia comida, construir su propia casa y fabricar sus muebles. El conocimiento interno que ha sido despertado por sus meditaciones, es llevado directamente a los detalles de la vida diaria. Usan las fuerzas de procreación sabiamente para producir la próxima generación y no como una satisfacción instintiva. Rinden culto profundamente y buscan y encuentran revelaciones espirituales en la edad media de sus vidas.

Dentro de cada familia, el hombre se halla predominantemente en la fuerza pingala. La mujer se halla predominantemente en la fuerza ida. Discordia surge como resultado cuando las energías se hallan de la manera opuesta. Cuando viven juntos en armonía, y han desarrollado suficiente conocimiento innato de las relaciones de sus fuerzas y de cómo balancearlas, entonces ambos se hallan en la fuerza sushumna y ambos se remontan hacia la Divinidad interior. Los hijos de gente así de armoniosa son generados a través de los chakras más profundos y tienden a ser altamente evolucionados y bien balanceados.

Martes : Manteniendo el Equilibrio

Si la mujer se vuelve intelectualmente agresiva y el hombre se vuelve físicamente pasivo, entonces las fuerzas en el hogar se perturban. Los dos riñen y discuten. Consecuentemente los hijos se trastornan, porque ellos simplemente reflejan la vibración de los padres y son guiados por su ejemplo. Algunas veces los padres se separan, yendo cada uno en su propia dirección hasta que las fuerzas conflictivas se calman. Pero cuando vuelven a juntarse, si la esposa se mantiene en el canal pingala, y el esposo en el canal ida, ellos van a volver a generar la misma condición inarmónica. Está siempre presente la pregunta: ¿quién es la cabeza del hogar, ella o él? La cabeza del hogar es aquél que mantiene las pranas en la fuerza pingala. Dos esposos pingala en una misma casa, marido y mujer, significa conflicto.

El balance de ida y pingala en sushumna es en efecto el sadhana espiritual pre-ordenado, o sadhana de nacimiento, de todas las personas de familia. Es imperativo estar en el sendero espiritual, mantenerse en el sendero espiritual, regresar al sendero espiritual, mantener a los hijos en el sendero espiritual, también traerlos de vuelta al sendero espiritual – así como una familia, padre, madre, hijos e hijas viviendo juntos, fueron ordenados hacer sin la intromisión de áreas instintivas incontroladas de la mente y de las emociones – es un mandamiento virtual del alma de cada miembro de familia, que estas dos fuerzas, ida y pingala, se vuelvan equilibradas y que se mantengan así, primeramente a través de comprensión y luego a través del logro de este sadhana. No podrá existir un mundo mejor, ni nueva era, ni un futuro brillante , ni paz, ni armonía, ni progreso espiritual, a menos que esto suceda y que sea perpetuado en el futuro. Este es el sadhana del padre. Este es el sadhana de la madre. Y juntos son obligados por ley divina a enseñar este sadhana a su progenie, primero con el ejemplo, luego con explicaciones del ejemplo, a medida que los jóvenes maduran hacia la adultez. Esas parejas desafortunadas que descuidan o se niegan a llevar a cabo este sadhana – de equilibrar ida y pingala y de tanto en tanto llevarlas a sushumna – se hallan en realidad perturbados por su propia dejadez. En el momento de la muerte, a medida que su vida decae hacia lo grandioso desconocido, verán al mirar hacia atrás, nada más que turbulencia, incomprensión, heridas – heridas físicas, heridas emocionales, heridas mentales. Sus subconscientes dolerán aún, y sabrán que el dolor que ellos causaron a otros los seguirá en el mundo siguiente, y luego en el próximo, para ser vuelto a experimentar. Su dolor no tiene cura durante las últimas horas previas a la transición del cuerpo físico a uno de los mundos astrales a los que ellos merecen acceder, a medida que sus acciones buenas, malas y equivocadas se juntan y se totalizan. Por lo tanto es tarea de los padres sabios, comprensivos y con esperanzas, el llevar a cabo el sadhana ida-pingala-sushumna diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. Este es el sendero para las personas de familia hacia unirse a Siva. Este es verdaderamente el sendero.

Miércoles : Dirección Espiritual

Quién es el líder espiritual de la casa? El hombre o la mujer? Danzando con Siva nos dice: "El esposo participa de igual manera en la procreación y crianza de la generación futura. En segundo lugar, él es el generador de las fuentes económicas necesarias para la sociedad y para la familia inmediata. El esposo debe ser humanitario, comprensivo, masculino, amable, afectuoso y un proveedor desinteresado, de la mejor manera que le sea posible, y por medios honestos. El está bien equipado físicamente y mentalmente para la tensión y las exigencias que se le impongan. Cuando él lleva a cabo bien su dharma, la familia está segura materialmente y emocionalmente. Sin embargo, no le está impedido colaborar en tareas del hogar, recordando que el hogar es el dominio de la esposa y ella es el ama."

Si esto sucede, todo resulta en forma natural en el hogar en forma muy armoniosa. Si esto no sucede, entonces las fuerzas pránicas no fluyen bien para la familia. Por qué? Porque la influencia estabilizadora de los pranas, bajo control y bien balanceadas no han tenido lugar. Como resultado, no puede haber una invocatoria efectiva a Dios, a los Dioses y al guru. Discusiones, palabras ofensivas y duras vuelan del uno al otro, los hijos son maltratados, y se hace común la maledicencia del esposo, de los familiares, los amigos y los vecinos. Adulterio con prostitutas o con levantes casuales distraen y cargan al marido con culpa, especialmente durante el retiro mensual de la esposa y durante embarazos. La vida de una familia que atraviesa tales karmas es un caos. Los hijos, que de acuerdo con lo que dicen psiquiatras modernos y antiguos videntes son guiados por el ejemplo de sus padres, son arrojados por la borda del barco que ellos abordaron con plena confianza. La realidad nos señala que no hay, nunca ha habido y nunca habrá niños delincuentes. "Los culpables son los padres delincuentes – los padres son lo que está mal en la sociedad; los hijos son simplemente culpables de haber sido guiados por su ejemplo."

Los hombres sabios de tiempos pasados comprendieron cómo es que las fuerzas pránicas de la vida fluyen en el hombre y en la mujer. Ellos sabían que si el hombre de la familia se halla en la corriente sushumna, se estabilizan las fuerzas en el hogar. Si él medita y va hacia adentro de si mismo, su esposa no tendrá que meditar tanto. Ella y los hijos irán hacia adentro de sus Divinidades automáticamente con el poder de la meditación del esposo. Si él irradia paz, Divinidad y confianza, ellos también lo harán, sin siquiera intentarlo, sin siquiera estar consciente de ello.

Algo para recordar: el hombre jefe de familia es el guru de su hogar. Si el quiere averiguar cómo ser un buen guru, simplemente debe observar a su propio satguru, eso es todo lo que debe hacer. Aprenderá a través de la observación. A menudo esto se lleva a cabo mejor viviendo en el ashram del guru periódicamente llevando a cabo sadhana y servicio. Estar a la cabeza de su hogar no significa que él sea una figura autoritaria dominante, comandando en forma arrogante obediencia incondicional, como los personifican Hollywood y Bollywood. No. El debe asumir total reponsabilidad por su familia y guiarla delicadamente y sabiamente, con amor fluyendo siempre. Esto significa que debe aceptar la responsabilidad de las condiciones en el hogar y del desarrollo y entrenamiento espiritual de su esposa y de sus hijos. Este es su purusha dharma. No reconocerlo y no seguirlo significa crear mucho kukarma, acciones malas que le traen de vuelta resultados dolorosos en esta y en otra vida.

Jueves : El Rol de Esposa y Madre

Cuando la esposa tiene problemas llevando a cabo sus deberes de mujer, stri dharma, es a menudo debido a que el esposo no ha cumplido su obligación o no le ha permitido a ella cumplir con las propias. Cuando él no le permita a ella que las cumpla o falla en insistirle en que lleve a cabo su stri dharma, o falla en darle el lugar y el tiempo para que lo haga, ella crea kukarmas que son compartidos igualmente por él. Esto es debido a que el deber y la obligación karmica purusha de dirigir el hogar recae naturalmente sobre él, al igual que sobre ella. De modo de que existen grandes penalidades a ser pagadas por el hombre, esposo y padre por fallar en cumplir con su purusha dharma.

Por supuesto que cuando los hijos "resultan mal" y son corregidos por la sociedad en general, ambos, esposo y esposa sufren y comparten igualmente los kukarmas creados por su progenie. En resumen, el esposo llevó a la esposa a su hogar y es responsable por su bienestar, Juntos ellos crían los hijos en el hogar y son responsables de ellos espiritualmente, socialmente, culturalmente, económicamente, así como de su educación.

Qué significa ser la cabeza espiritual del hogar? El es responsable de estabilizar las fuerzas pránicas, ya sean positivas, negativas o mixtas. Cuando las fuerzas magnéticas materialistas se vuelven muy fuertes en el hogar o desequilibradas en comparación con otras, él debe trabajar hacia dentro de sí mismo en sadhana matutino temprano y en profunda meditación, para traer las fuerzas espirituales de alegría, satisfacción, amor y confianza. Yendo profundamente dentro de si mismo, hacia la naturaleza de su alma, viviendo con Siva, él eleva la conciencia espiritual de toda la familia hacia uno de los chakras elevados. Cómo lleva a cabo esto? Simplemente moviendo su propia toma de conciencia hacia un chakra superior al de ellos. La toma de conciencia de su familia sigue su ejemplo de vida.

La mujer de la familia debe ser una buena madre. Para llevar a cabo esto, ella debe hacer fluir su toma de conciencia con la toma de conciencia de los hijos. Ella ha pasado por las misma serie de experiencias por la que los hijos están pasando. Ella intuye qué hacer. Como madre, ella falla sólo si desatiende a los hijos, si lleva su toma de conciencia completamente a otro lugar, dejando a los hijos perdidos. Pero si ella se mantiene cerca y se preocupa de las necesidades de cada hijo, está allí cuando el hijo o la hija llora o cuando vuelve de la escuela, todo estará bien. El hijo es criado perfectamente. Esto sucede si la esposa se queda en el hogar, estabilizando el campo de fuerza doméstico, donde ella es más necesaria, permitiendo al esposo que sea el que gana el pan y el estabilizador de campo de fuerza externo, que es su dominio natural.

Viernes : Cómo las Fuerzas Pueden Torcerse

Fuerza ódica es fuerza magnética. La fuerza actínica viene de la fuerza central de la vida misma, del Señor Siva. Es fuerza espiritual, espíritu, vida pura. La fuerza actinódica que es la mezcla de estas dos fuerzas, es la fuerza que mantiene el hogar unido y a todo funcionando sin problemas. Si el hombre y la mujer de una familia se hallan ambos fluyendo a través de la corriente intelectual agresiva, las fuerzas ódicas magnéticas se vuelven fuertes y congestionadas en la atmósfera del hogar, y se obtiene por resultado condiciones inarmónicas. Ellos discuten. Los debates nunca se resuelven, sino que esto es una manera de disipar las fuerzas ódicas. Si el hombre y la mujer se hallan fluyendo a través de la corriente física pasiva, las fuerzas magnéticas ódicas no están equilibradas. Ellos se vuelven muy atraídos físicamente el uno al otro. Se vuelven poco razonables el uno con el otro, llenos de temor, de furia, de celos, de resentimiento, y se pelean, o lo que es peor, desatan sus frustraciones pegando, insultando e hiriendo, de muchas maneras, a cada uno de ellos y a sus propios hijos, quienes entraron en la familia confiados. Es verdad que está dentro de los karmas prarabdha de los hijos el experimentar este tormento, pero es el deber de los padres el protegerlos de ellos, creando un ambiente en el cual no germinen semillas inapropiadas. Es verdad que puede ser el karma de los hijos el experimentar tormento, pero sin embargo los padres no deben producirlo. Los padres prudentes encuentran formas amables de disciplina y se protegen a si mismos de obtener y cosechar karmas no deseados a través de impropio himsa métodos de castigo.

Sin embargo, si cada uno comprende – o al menos el hombre de la familia comprende, ya que es su hogar – cómo deben trabajar las fuerzas, y se da cuenta de que él como hombre fluye a través de un área diferente de la mente que el de su esposa para cumplir con sus respectivos, aunque distintos, karmas de nacimiento, entonces todo se mantiene en armonía. El piensa; ella siente. El razona e intelectualiza, mientras que ella razona y emocionaliza. El se halla en su dominio. Ella se halla en su dominio. El no trata de hacer que ella se ajuste a la misma área de la mente a través de la cual él está fluyendo. Y por supuesto, si ella está en su dominio, no esperará que él fluya a través del área de la mente de ella, porque las mujeres simplemente no hacen eso.

Es generalmente el hombre el que no quiere o que no comprende cómo volverse la cabeza espiritual de su hogar. A menudo quiere que la esposa fluya a través del área de la mente de él, que sea algo así como un hermano o un compañero o un camarada para él. Por lo tanto él experimenta todo aquello que acontece con hermanos, compañeros y camaradas: discusiones, peleas, broncas y buenos momentos. En una relación de igual a igual de este tipo, las fuerzas del hogar no se acumulan ni se vuelven fuertes, ya que ese hogar no es un lugar santificado al cual se pueda traer a encarnar seres de los planos internos de dominios celestiales elevados. Si ellos tienen hijos en estas condiciones, ellos simplemente obtienen una “lotería” del plano astral bajo o Pretaloka.

Un hombre pasa por sus ciclos intelectuales al encarar los problemas del mundo externo. Una mujer debe ser suficientemente fuerte, suficientemente comprensiva, para permitirle atravesar esos ciclos. Una mujer pasa por ciclos emocionales y ciclos de sentimientos a medida que vive en el hogar, cuida de la familia y del esposo. El debe ser suficientemente seguro para comprender y permitirle a ella pasar por esos ciclos.

La fuerza pingala lleva al hombre a través de los ciclos creativos intelectuales. El hombre trae creatividad de los planos interiores. Inventa, descubre, prevé. Normalmente consideramos como que todo fue creado en la mente externa, pero en realidad es llevado a cabo a través de su fuerza pingala operando en los planos internos de la conciencia. El no va a estar siempre tranquilo y viviendo en estados superconscientes, ya que tiene que atravesar ciclos de experiencia. El va a estar

inspirado un día, y vacío el siguiente. El debe triunfar y fallar. Está viviendo su destino y trabajando sus karmas.

Sábado : Alimentando la Armonía

Una mujer que vive en la corriente ida pasa por sus ciclos emocionales también. Sus estados de ánimo cambian regularmente. Ella ríe, llora, está de mal humor, disfruta. El debe ser suficientemente sabio para permitirle tener estos altibajos y nunca criticar ni corregirla cuando los tiene. Si las condiciones se vuelven tirantes en el hogar, el hombre de la casa se vuelve el ejemplo sintiendo el poder de su médula espinal y la fuerza espiritual de Siva en su interior. El encuentra que se puede mantener calmo y disfrutar la dicha de su propia energía. El encuentra formas y medios de crear alegría y felicidad y hacer que las fuerzas ódicas que pueden haberse hecho pesadas se vuelvan hermosas, optimistas y encantadoras de nuevo.

En vez de discutir o hablar acerca de sus ciclos, el hombre que es cabeza espiritual de su hogar, medita para estabilizar las fuerzas dentro de si mismo. Retracta las energías físicas de las corrientes ida y pingala, hacia sushumna en su médula espinal y en su cabeza. Respira en forma regulada, sentado sin moverse hasta que las fuerzas se adecuan a su comando interior. Cuando él sale de su meditación, si en realidad fue una meditación, ella lo ve como un ser diferente, y una nueva atmósfera y una nueva relación se crean inmediatamente en el hogar.

Los hijos crecen como jóvenes discípulos de la madre y del padre. A medida que maduran, aprenden las cosas internas. Es el deber de la madre y del padre darle al niño desde muy temprana edad su primer entrenamiento religioso y su educación en atención, concentración, observación y meditación.

Los padres deben conocer totalmente lo que el hijo está experimentando. Durante los primeros siete años, el niño pasa por el chakra de la memoria. El se encontrará aprendiendo, absorbiendo, observando. Los siete años siguientes estarán dedicados al desarrollo de la razón, a medida que se abre el segundo chakra. Si es un varón, él está yendo a través de pingala. Si es una niña, estará yendo a través de la corriente ida y atravesará ciclos emocionales. Si los dos esposos respetan las diferencias que existen entre sus hijos y comprenden por donde cada uno se halla fluyendo en conciencia, existe tolerancia en la familia, un flujo hermoso de fuerzas.

Los acharyas y los swamis trabajan con el hombre y la mujer de la familia para llevarlos a estados de ser internos de modo de que ellos puedan traer a la Tierra una generación de grandiosas almas. Es un ciclo bien organizado. Cada uno juega un papel en el ciclo, y si es hecho a través de sabiduría y comprensión, se crea un hogar familiar que tiene la misma vibración que un templo o que un monasterio contemplativo.

En resumen, la mujer está predominantemente en la corriente ida y no piensa ni fluye a través de las mismas áreas de estrato de pensamiento que el hombre. Si él espera que ella piense de la misma manera que ella está pensando, el está equivocado. Una vez que ellos obtienen un balance de las fuerzas en el hogar, ella no va a ser analítica. Ella estará en pensamiento por supuesto, pero no se complacerá con su pensamiento ramificado. Ella es naturalmente muy sabia para hacerlo. Si él quiere tener discusiones con ella o usarla como caja de resonancia, el está de manera desaconsejada llevándola hacia la corriente pingala. Y si ella se encuentra pasando por uno de sus ciclos emocionales en ese momento, ella se enojará con el por aparentemente no razón alguna. El debe darse cuenta que la intuición de ella es aguda, y que de tanto en tanto ella tendrá profundos destellos intuitivos. Puede explicarle a él espontáneamente la respuesta a algo que él ha estado pensando por varios días, sin que él le haya expresado verbalmente lo que estaba en su mente. Esto pasa muy a menudo en el hogar positivo y armónico.

Domingo : Apreciación Mutua

Puede existir una confusión tremenda dentro de la familia si el hombre y la mujer piensan que son iguales y si fluyen a través de las mismas áreas de la mente externa. La única área donde deben fluir juntos es sushumna, la espiritual. Y cuando ambos se hallan intensamente en la mente intuitiva, ellos descubrirán cosas profundas juntos. Ella está en el hogar haciendo cosas lindas para él. Cuando el regresa de estar involucrado mentalmente en el mundo, depende de él el abandonar la mente intelectual e ir hacia la corriente espiritual de su superconciencia para comunicarse con ella, en vez de hacerlo en un nivel subconsciente físico o materialista.

Para que reine la armonía entre un hombre y una mujer, él debe vivir plenamente en su propia naturaleza y ella debe vivir plenamente en su propia naturaleza. Cada uno es el rey o la reina de su propio reino. Si cada uno respeta la unicidad del otro, entonces existe una condición de armonía en el hogar.

Una buena regla a recordar: el hombre no discute sus problemas intelectuales del trabajo con su esposa, y ella no trabaja afuera del hogar. El resuelve sus problemas dentro de si mismo o los discute con otros hombres. Cuando él tiene un problema, debe recurrir a un experto para solucionarlo, y no llevarlo a la casa para hablar sobre él. Si lo hace, las fuerzas en el hogar se congestionan. Los hijos vociferan, gritan y lloran. Un hogar contemplativo, donde la familia puede meditar debe tener esa edificante vibración semejante a un templo. Simplemente al acercarse, la corriente sushumna del hombre debe traer la toma de conciencia profundamente desde la corriente pingala. Eso es la que el hombre puede hacer cuando él es la cabeza espiritual del hogar.

La mujer depende del hombre para seguridad física y emocional. Ella depende de sí misma para su seguridad interior. El es la guía y el ejemplo. El hombre crea su seguridad estableciendo un ejemplo espiritual positivo. Cuando ella lo ve en meditación, y ve luz alrededor de su cabeza y luz en su médula espinal, ella se siente segura. Ella sabe que su intuición va a guiar su intelecto. Sabe que él va a ser decisivo, justo, que va a tener una mente clara en el mundo exterior. Ella sabe que cuando él está en el hogar, él se vuelve hacia cosas más espirituales e interiores. El controla su naturaleza emocional y no la regaña cuando ella está pasando por un momento difícil controlando su propia naturaleza emocional, ya que él se da cuenta de que ella vive más en la fuerza ida y que pasa por ciclos emocionales. De la misma manera, ella no lo regaña si él está teniendo unos momentos terribles intelectualmente resolviendo varios problemas de negocios, porque ella sabe que él se halla en la fuerza intelectual, y eso es lo que sucede en esos dominios de la mente. Ella dedica sus pensamientos y energías a hacer el hogar más confortable y agradable para él y para sus hijos. El dedica sus pensamientos y su energía para el sostén y la seguridad de ese hogar.

El hombre busca comprender a través de la observación. La mujer busca armonía a través de la devoción. El debe observar lo que sucede dentro del hogar, no hablar demasiado sobre ello, sino simplemente hacer unas pocas sugerencias, con mucho halago y virtualmente sin críticas. El debe recordar que su esposa está haciendo ese hogar para él, y él debe apreciar la vibración que ella crea. Si él se halla progresando en su vida interior, será fuerte y constante, y ella será dedicada y fluirá también a la vida interior con felicidad. Ella debe esforzarse por ser uno con él, apoyarlo en sus deseos y ambiciones y en lo que él quiere lograr en el mundo externo. Esto hace que él se sienta fuerte y se mantenga erguido con lo cabeza alta. Ella puede muy fácilmente crear un hombre exitoso de su marido usando sus maravillosos poderes intuitivos. Juntos ellos hacen una vida contemplativa creando el hogar en una vibración como la del templo, tan bendita y tan edificante.

41 – Las ruedas rotantes de la conciencia

Lunes : Catorce Regiones de Conciencia

Las escrituras Hindúes hablan de tres mundos, de catorce mundos y de innumerables mundos. Estas son diversas formas de describir la creación infinita de Siva. De los catorces mundos, siete de ellos se cuentan como levantándose sobre la tierra y siete descendiendo por debajo de ella. De manera correspondiente, existen catorce grandes centros nerviosos en el cuerpo físico, en el cuerpo astral y en el cuerpo del alma. Estos centros son denominados chakras en Sánscrito, que significa "ruedas". Estos vórtices rotantes de energía son en realidad regiones del poder de la mente, cada una gobernando ciertos aspectos de la persona interna, y juntos son los componentes sutiles de la gente. Cuando se los percibe interiormente, son vívidamente coloreados y pueden ser escuchados. En efecto, son bastante ruidosos, ya que color, energía y sonido son la misma cosa en los dominios interiores.

Cuando la toma de conciencia fluye a través de una o más de estas regiones, las diversas funciones de la conciencia entran en operación, tales como las funciones de la memoria, de la razón y de la fuerza de voluntad. Existen seis chakras por arriba del chakra muladhara, que se halla localizado en la base de la médula espinal. Cuando la toma de conciencia está fluyendo por estos chakras, la conciencia se halla en la naturaleza elevada. Existen siete chakras por debajo del chakra muladhara, y cuando la toma de conciencia fluye a través de ellos, la conciencia se halla en la naturaleza baja. En este Kali Yuga la mayoría de la gente vive en la conciencia de los siete centros de fuerza por debajo del chakra muladhara. Sus creencias y actitudes reflejan fuertemente la naturaleza animal, la mente instintiva. Nosotros queremos elevar nuestra conciencia y la de los otros hacia chakras por arriba del muladhara. Esto saca a la mente de la naturaleza baja y la lleva hacia la naturaleza elevada. Hacemos esto a través de sadhana personal, de oraciones, de meditación, de pensamiento, palabra y acción correctas y de amor por el Señor Siva que es Todo en todo.

El chakra muladhara, el asiento divino del Señor Ganesa, es la línea divisoria entre la naturaleza baja y la naturaleza elevada. Es el comienzo de la religión para todo el mundo, a la que se entra cuando la conciencia llega desde los dominios por debajo de los sagrados pies del Señor Ganesa.

El cuerpo físico tiene conexión con cada uno de los siete chakras superiores a través de plexos de nervios a lo largo de la médula espinal y del cráneo. A medida que la fuerza kundalini de la toma de conciencia viaja a lo largo de la médula espinal, entra en cada uno de estos chakras, dándoles energía y en turno despertando sus funciones. En una vida determinada, una persona puede hallarse predominantemente consciente en dos o tres centros, determinando el esquema de la forma en que piensa y vive. La persona desarrolla una comprensión de estas siete regiones en una sucesión natural, en la que el perfeccionar una lleva lógicamente a la siguiente. De esta manera, aunque puede que la persona no vea físicamente fuerzas rotantes dentro de ella misma, madurará a través de memoria, razón, fuerza de voluntad, conocimiento, amor universal, visión divina e iluminación espiritual.

Puede ser de ayuda, a medida que examinamos cada uno de estos centros en forma individual, visualizar a la persona como un edificio de siete pisos, donde cada piso es uno de los chakras. La toma de conciencia viaja hacia arriba y hacia abajo en el elevador y va hacia arriba y hacia arriba, alcanza una vista progresivamente más extensa, más comprensiva, y más hermosa. Al llegar al piso más alto, ve el panorama hacia abajo con comprensión total, no solo del paisaje por debajo, sino de la relación con otros edificios y de la relación de cada piso con el siguiente.

En el Sanatana Dharma, se utiliza otra analogía para personificar a los chakras – la de la flor de loto. Esta flor crece en lagos y estanques, echando raíces en el barro limoso por debajo de la superficie, donde la luz no llega. Su tallo crece hacia arriba, hacia la luz hasta que atraviesa la superficie del agua y llega al aire y a la luz del sol. La energía del sol entonces alimenta el capullo y las hojas hasta que la delicada flor de loto se abre. El primer chakra es denominado el chakra raíz, muladhara. La toma de conciencia echa raíces en los instintos básicos de la experiencia humana y luego viaja a través de las aguas del intelecto, haciéndose más y más refinada a medida que evoluciona, hasta que finalmente estalla en la luz de la mente superconsciente, donde florece espiritualmente en el chakra de la flor de loto de 1008 pétalos en el tope de la cabeza. Examinando las funciones de estos siete grandiosos centros de fuerza, podemos reconocer claramente nuestra propia posición en el camino espiritual y comprender mejor a nuestro prójimo.

Martes : Muladhara, el Reino de la Memoria

Los chakras no se despiertan. Están despiertos en todas las personas. Simplemente parecen como si se despertaran a medida que tomamos conciencia de fluir nuestra energía a través de ellos, porque energía, fuerza de voluntad y toma de conciencia son una misma cosa. Para volvernos conscientes del meollo mismo de la energía, todo lo que debemos hacer es separar nuestra toma de conciencia de los dominios de la razón, de la memoria y de la fuerza de voluntad agresiva intelectual; volviéndonos entonces hacia adentro, nos movemos de un chakra a otro. El cuerpo físico va cambiando a medida que estas energías más refinadas fluyen a través de él, y el sistema nervioso interno, denominado nadis, se vuelve internamente más y más fuerte. El chakra muladhara es el centro de la memoria, localizado en la base de la médula espinal y está físicamente asociado con el plexo nervioso sacro o pélvico. Mula significa “raíz” y adhara significa “apoyo”, de modo que éste es denominado el chakra raíz. Es de color rojo. Gobierna los dominios del tiempo y de la memoria, creando una conciencia de tiempo a través del poder de la memoria. Siempre que volvemos a nuestros esquemas de memoria, estamos usando las fuerzas del muladhara.

Este chakra está asociado también con las cualidades humanas de individualismo, egoísmo, materialismo y dominio. El ser humano vive mayormente en este chakra durante los primeros siete años de vida. Este centro tiene cuatro pétalos o aspectos, uno de los cuales gobierna la memoria de las vidas pasadas. Los otros tres contienen los esquemas de memoria compilados y los karmas interrelacionados de esta vida. Cuando este chakra se desarrolla, las personas son capaces de viajar en el plano astral. Es completo en sí mismo, pero cuando los primeros dos chakras están cargados con impulsos instintivos brutos, y han sido desarrollados a través de la educación occidental con sus valores y debilidades que contradicen el dharma Hindu, pueden crear juntos una fuerza ódica muy fuerte que, cuando impulsada por la fuerza de voluntad mundana del tercer chakra hacia éxito externo y poder, pueden dominar la mente y hacer casi imposible para la conciencia funcionar en los centros de fuerzas superiores, así de poderoso es el magnetismo material. Las personas que viven totalmente en estos tres chakras inferiores, dicen entonces que Dios está por encima de ellos, sin saber que “encima” es su propia cabeza y que ellos están viviendo “por debajo”, cerca de la base de la médula espinal.

Habrás visto muchas personas viviendo totalmente en el pasado – esto es su única realidad. Están siempre recordando: “Cuando era un niño, solía ... Por qué?, recuerdo que cuando ... No era así hace algunos años...” Y continúan así una y otra vez, viviendo la historia personal que recuerdan y en general sin darse cuenta de que hay un presente que debe ser disfrutado y un futuro para ser creado. Así continúan, dándole a la energía de fuerza de vida la tarea de perpetuar el pasado. Las fuerzas del muladhara no son fuerzas negativas. Usadas y gobernadas por los centros más elevados, los poderes del tiempo, la memoria y el sexo se transmutan en el verdadero combustible que propulsa la toma de conciencia a lo largo del

ascenso por la médula espinal hacia la cabeza. De la misma manera, el pimpollo maduro de flor de loto no puede criticar sabiamente a las raíces barrosas del fondo que, después de todo, le mantienen la vida.

El centro de las facultades de raciocinio de la persona se asienta en el segundo plexo, el hipogástrico, por debajo del ombligo. Se denomina svadhishthana, que en Sánscrito significa "el lugar propio de uno." Es de color naranja rojizo. Una vez que la habilidad de recordar ha sido establecida, la consecuencia natural es la razón, y de la razón evoluciona el intelecto. La razón y el intelecto trabajan a través de este chakra. Nosotros nos abrimos naturalmente hacia este chakra entre las edades de siete y trece años, cuando queremos saber por qué el cielo es azul y los "por qués" de todas las cosas. Si existe poca memoria, poco intelecto se halla presente. En otras palabras, la razón es la manipulación de información memorizada. Nosotros la catalogamos, la editamos, la re-ordenamos y almacenamos los resultados. Esa es la esencia de la limitada capacidad de la razón. Por lo tanto, este centro controla al muladhara, y en efecto, cada centro progresivamente más elevado, controla a los centros que lo preceden. Esa es la ley. Al pensar, resolver problemas, analizar a las personas o a las situaciones, estamos funcionando en el svadhishthana.

Este centro tiene seis pétalos o aspectos, y puede por lo tanto expresarse en seis formas distintas: diplomacia, sensibilidad, inteligencia, duda, ansiedad y procrastinación. Estos aspectos o personalidades pueden parecer muy reales para aquellas personas viviendo predominantemente en este chakra. Ellos investigarán, explorarán y se preguntarán, "Por qué, por qué, por qué?" Propondrán teorías y luego formularán explicaciones razonables. Ellos forman una mente intelectual rígida basada en conocimiento dogmático y en memoria acumulada, reforzados por patrones de hábito de la mente instintiva.

Miércoles : Los Centros de la Razón y de la Voluntad

Es en el chakra svadhishthana, donde la mayoría de la gente vive, piensa, se preocupa y viaja en el plano astral. Si ellos se hallan funcionando solamente en la capacidad de razonamiento de la mente, dedicando sus energías de vida a ser perpetuados en las bibliotecas del mundo, entonces tomarán muy seriamente al intelecto, ya que verán naturalmente al mundo material como extremadamente real, extremadamente permanente. Con su seguridad y auto-estima fundadas en la razón, ellos estudian, leen, discuten, acumulan vastos almacenes de hechos y reordenan las opiniones y conclusiones de otros. Cuando se hallan guiados por chakras más elevados y cuando no se hallan totalmente enmarañados en las ramificaciones del intelecto, los poderes del svadhishthana son una herramienta poderosa para traer el conocimiento intuitivo hacia una manifestación práctica. La razón no entra en conflicto con la intuición. Simplemente llega más despacio, en forma más complicada, a la misma conclusión. Sin embargo, el intelecto, en su evolución refinada, puede dominar y dirigir los instintos básicos en la persona.

Dentro del tercer centro, denominado chakra manipura, están las fuerzas de la voluntad. Mani significa “gema” y pura significa “ciudad”, de modo que manipura significa la “ciudad enjoyada”. Su color es amarillo. Esta representado en el sistema nervioso central por el plexo solar, donde todos los nervios del cuerpo se unen para formar lo que se denomina el “segundo cerebro” del ser humano. Esto es importante, ya que dependiendo de cómo fluyen las energías, las fuerzas de la voluntad de este chakra, adicionan poder ya sea a la conciencia mundana a través de los primeros dos centros, o a la conciencia espiritual a través de los centros cuarto y quinto. En el misticismo Hindu, esta función dual de la voluntad es manifestada en sus diez “pétalos” o aspectos, cinco que controlan y estabilizan las fuerzas ódicas o materiales de la memoria y la razón, y cinco que controlan las fuerzas actínicas o espirituales de la comprensión y el amor. Por consiguiente, las energías del manipura son de composición actinódica, mientras que el muladhara y el svadhishthana son estructuras de fuerza ódica pura. Cuando la toma de conciencia funciona en los dominios de la memoria, la razón y la fuerza de voluntad agresiva, los hombres y las mujeres son básicamente de naturaleza instintiva. Son rápidos para reaccionar y responder, rápidos en tener sentimientos heridos y rápidos en buscar conquistar a otros, al mismo tiempo que temen su propia derrota. Éxito y fracaso son los deseos motivadores detrás de su necesidad de expresar su poder y de tener influencia. Consecuentemente, sus vidas están sembradas con sufrimiento, con altibajos. Ellos buscan liberarse del sufrimiento y al mismo tiempo disfrutan el sufrimiento cuando les llega. Son físicamente muy trabajadores y generalmente no les interesa desarrollar el intelecto a menos que eso los pueda ayudar a alcanzar algún logro material. En estos estados de conciencia el ego se eleva a su máxima prominencia, y las experiencias emocionales son extremadamente intensas. Si por otro lado, la fuerza de voluntad ha sido dirigida hacia un despertar superior, la toma de conciencia es impulsada hacia dimensiones más profundas. Las ganancias y las pérdidas de posesiones materiales y de poder no magnetizan más su toma de conciencia, y ellos se encuentran libres de explorar centros más elevados de su ser. Dirigidos hacia adentro, la fuerza de voluntad da una fuerza resuelta a estos aspirantes, fuerza para disciplinar su naturaleza externa y para practicar sadhana.

Jueves : Conocimiento y Amor Divino

Cuando la voluntad espiritual ha surgido, la toma de conciencia fluye muy naturalmente hacia el chakra anahata, el centro del corazón que gobierna las facultades de conocimiento o comprensión directos. Este chakra, que se halla conectado con el plexo cardíaco, es a menudo denominado "la flor de loto del corazón." Sus doce pétalos implican que la facultad del conocimiento puede ser expresada de doce formas distintas o a través de muchas máscaras o personalidades. Su color es verde grisáceo. El despertar de la persona en esta región de conocimiento, se produce usualmente entre las edades de veintiuno a veintiséis años. La vida para aquellos en este chakra es diferente de la de otros. Es en anahata, que literalmente significa "sonido no pulsado", que el aspirante obtiene su conciencia de la cima de la montaña. En lugar de ver a la vida en sus segmentos parciales, como ver simplemente una ladera de la montaña, eleva su conciencia hasta un pináculo desde donde un conocimiento objetivo y comprensivo de la totalidad es la conclusión natural. Sin involucrarse en las partes aparentemente fracturadas, es capaz de ver a través de todo y comprender – como si estuviera mirando hacia una caja y viendo el interior, el exterior la parte de arriba y la parte de abajo, todo al mismo tiempo. Se ve transparente para él, y es capaz de abarcar la totalidad en un destello instantáneo de conocimiento directo. Sabe en esa fracción de segundo, todo lo que se debe saber acerca del sujeto, y sin embargo encuentra difícil poder expresar ese vasto conocimiento. Varios psíquicos altamente dotados, son proclives a utilizar este centro de fuerza, ya que poderes espirituales como el de la curación se manifiestan aquí.

Las personas que han despertado el chakra anahata, son en general bien equilibradas, contentas e independientes. Muy a menudo, su intelecto se encuentra altamente desarrollado y su razonamiento es agudo. El refinamiento sutil de su naturaleza los hace extremadamente intuitivos, y lo que resta de sus instintos y emociones básicas, son fácilmente resueltos a través de sus poderes del intelecto. Es importante que el aspirante serio obtenga suficiente control de sus fuerzas y de sus karmas para mantenerse estabilizado en el centro del corazón, este debe ser su hogar central y debe tratar de nunca caer en conciencia por debajo del anahata,o a lo sumo hacerlo rara vez. Solamente después de años de sadhana y de transmutación de fluidos sexuales, esto podrá ser obtenido, pero esto debe ser alcanzado, y la toma de conciencia se debe asentar firmemente aquí, antes de buscar un mayor desarrollo.

El amor universal o divino es la facultad expresada por el siguiente centro, llamado chakra visuddha. Este centro está asociado con el centro faríngeo en la garganta, y posee dieciséis "pétalos" o atributos. Mientras que los dos primeros centros son predominantemente de fuerza ódica en naturaleza y el tercero y cuarto son mezcla de fuerza ódica y de un poco de fuerza actínica, visuddha es una estructura casi puramente de fuerza actínica. En una escala porcentual, podríamos decir que las energías aquí son ochenta por ciento actínicas y veinte por ciento ódicas. Cuando las personas se sienten llenas de un amor y devoción inexpresables hacia la humanidad, hacia toda criatura grande o pequeña, se hallan vibrando en el visuddha. En este estado, no existe conciencia de un cuerpo físico, no existe conciencia de ser alguien con emociones, ni conciencia de pensamientos. Ellos se hallan simplemente siendo la luz, o se hallan tomando conciencia completamente de ellos mismos como fuerza actínica fluyendo a través de toda forma. Ellos observan luz en la totalidad de su cuerpo, aún si se hallan parados en una habitación oscura. Esta luz es producida en el chakra ajna inmediatamente por encima, a través de la fricción que ocurre entre fuerzas ódicas y actínicas y que es percibida a través de la visión divina del tercer ojo. El sentido de "Yo", del ego, es disuelto en la intensidad de esta luz interior, y una grandiosa dicha inunda el sistema nervioso a medida que la verdad de la unidad del universo es comprendida en forma total y poderosa. Visuddha significa "absoluta pureza." Este centro está asociado con el color azul, el color del amor divino.

El jnani que ha despertado este centro, es capaz por primera vez de llevar la toma de conciencia totalmente hacia la médula espinal, a la corriente sushumna. Ahora él comienza a experimentar el verdadero ser espiritual. Aún a este punto, puede tener un concepto de si mismo como un ser exterior, distinto del ser interno que él busca. Pero a medida que se vuelve más y más fuerte en el amor recientemente hallado, se da cuenta de que el ser interior no es nada más que la realidad de sí mismo. Y a medida que observa cómo su ser externo se esfuma, se da cuenta que éste nació de esquemas de tiempo y de memoria, ensamblados a través de las fuerzas de la razón y mantenido por un período limitado a través de las fuerzas de la voluntad. La caparazón externa se disuelve y él vive en una conciencia interna de dicha que sabe sólo de luz, de amor y de inmortalidad.

Viernes : Visión Divina e Iluminación

El sexto centro de fuerzas es ajna, o el tercer ojo. Chakra ajna significa “centro de comando”y otorga experiencia directa de la Divinidad, no a través de conocimiento transmitido por otros, que sería como el conocimiento encontrado en libros. Unido magnéticamente al plexo cavernoso y a la glándula pineal y localizado entre las cejas, el chakra ajna gobierna las facultades superconscientes de visión divina en la persona. Es de color lavanda. De los dos “pétalos” o facetas que posee, uno es la habilidad de ver hacia abajo, hacia abajo todo el camino, a los siete talas, o estados de mente, por debajo del muladhara, y el otro es la habilidad de percibir los estados de conciencia elevados, espirituales, todo el camino por los siete chakras por encima del sahasrara. Así, ajna mira en los dos mundos: el mundo astral ódico o Antarloka, y el mundo espiritual actínico, o Sivaloka. Es, por lo tanto, el eslabón que conecta, permitiéndole al jnani relacionar la conciencia más elevada con la más baja en una visión unificada. Este centro se abre totalmente para uso consciente de la persona luego de muchas experiencias de nirvikalpa samadhi, Realización del Ser, que resulta en transformación total, han sido obtenidas, pese a que son posibles intuición visionaria y en particular experiencias de luz interior más tempranas.

La composición de este chakra es tan refinada, siendo primariamente fuerza actínica, que su manifestación constante es el conocimiento consciente del alma como cuerpo centellante de energía pura o de luz blanca. Desde aquí, el ser humano mira profundamente dentro de la sustancia de la mente, viendo simultáneamente en el pasado, en el presente y en el futuro – profundamente en las facetas evolutivas de la creación, de la preservación y de la destrucción. El es capaz de viajar conscientemente en su cuerpo interior, entrar sin barreras en cualquier región de la mente y de reducir a través de su samyama, contemplación, toda forma a sus partes constitutivas.

No se recomienda, en el sendero clásico yoga Hindu, que uno se siente y se concentre en este centro de fuerza, ya que pueden ser despertadas prematuramente las habilidades psíquicas de la glándula pineal, que no son posibles de controlar, creando para el aspirante un innecesario desvío kármico. Las visiones no deben ser buscadas. Ellas en si mismas son simplemente ilusiones de una naturaleza más elevada alrededor de las cuales el ego espiritual puede crecer, lo cual sólo sirve para inhibir el paso final en el sendero, aquél de la Verdad más allá de toda forma, más allá de la mente misma. Por este motivo, la glándula pituitaria, que controla el siguiente y último centro, debe ser despertada primero. Esta glándula maestra está localizada aproximadamente una pulgada hacia delante y hacia arriba del oído izquierdo, cerca del centro del cráneo. En este punto uno puede enfocar la toma de conciencia hacia adentro y ver una luz blanca clara. Esta luz es el mejor punto de concentración ya que guiará a la toma de conciencia hacia si misma, a la meta final y sin innecesarias ramificaciones.

El sahasrara, o chakra coronario, es la rueda de “mil rayos”, también conocido como sahasradala padma, “flor de loto de los mil pétalos”. En realidad, de acuerdo con los místicos de la antigüedad, tiene 1008 aspectos o atributos del cuerpo del alma. Sin embargo, estas personalidades son transparentes – una luz blanca clara cristalina, siempre presente, brillando a través de la circunferencia del cuerpo dorado que es polarizado aquí y que parece ser construido y crecer luego de muchas experiencias de nirvikalpa samadhi mantenido, manifestando una total transformación interna y externa.

El centro coronario es la acumulación de todos los otros centros de fuerza del cuerpo, al igual que del aspecto de control o balance de todas las otras coberturas o aspectos de la persona. Es un mundo dentro de un mundo dentro de sí mismo. Cuando el yogi viaja en estados elevados de contemplación, cuando él es impulsado hacia el vasto espacio interior, se halla simplemente tomando conciencia de este centro dentro de si mismo. En estos estados profundos, incluso

la experiencia de luz puede no ser vista, ya que la luz se halla presente solo cuando se mantiene un residuo de oscuridad o ya que la luz es la fricción de la fuerza actínica pura encontrando y penetrando las fuerzas magnéticas. En el sahasrara, el jnani disuelve incluso visiones dichosas de luz y se sumerge en espacio puro, toma de conciencia pura, puro ser.

Una vez que este estado puro se estabiliza, la toma de conciencia misma se disuelve y queda solo el Ser. Esta experiencia es descripta de muchas maneras: como la muerte del ego; como la toma de conciencia abandonando la forma de la mente a través de la “puerta de Brahman”, el brahmarandhra, en el tope de la cabeza; y como el inexplicable unirse del atman, o alma con Siva o con Dios. Desde otra perspectiva, es la unión de las fuerzas de la pituitaria con las fuerzas de la pineal. Un grandioso esfuerzo interno, grandiosos sadhana y tapas, activan primero la gándula pituitaria – una pequeña glándula que se encuentra cerca del hipotálamo y que regula muchas funciones humanas, incluyendo el crecimiento, la sexualidad y las secreciones endocrinas. Es vista hacia adentro como una pequeña luz blanca y se la conoce como “la perla de inmenso valor”. Cuando la pituitaria es activada completamente, comienza a estimular la glándula pineal situada en el techo de la región del tálamo del cerebro y que influencia la maduración de la expansión de la conciencia. La pineal es vista hacia adentro como un hermoso zafiro azul. Para que la persona obtenga su realización final, final y final, las fuerzas de estas dos glándulas se deben unir. Simbólicamente esta es la culminación del círculo, la serpiente que devora su propio rabo. Ya que para aquellos que han logrado este proceso, esto puede ser observado muy de cerca a través de la facultad de visión divina.

Sábado : El Desarrollo de la Humanidad

Esta es la historia de la evolución de la persona a través de la mente, de lo burdo a lo refinado, de la oscuridad hacia la luz, de la conciencia de muerte a la inmortalidad. La persona sigue un esquema natural que se construye exactamente en el sistema nervioso mismo: memoria, razón, voluntad, conocimiento directo, percepción interna de luz del alma que despierta el amor universal hacia toda la humanidad, percepciones psíquicas a través de la visión divina; y el refinamiento celestial de estar en la flor de loto de los mil pétalos. A través de cada era de la historia, uno u otro de los planetas o chakras ha dominado. Recuerdas cuando el supremo Dios Griego Cronos dominaba? El es el Dios del tiempo. La conciencia de masas vino a la memoria, o al chakra muladhara, con su nueva preocupación por el tiempo, por el pasado y el futuro, fechas y registros. A continuación, la conciencia de las masas llegó al svadhishthana y sus poderes de razonamiento. La razón era el Dios de la era dorada de Grecia. Los discursos, los debates y la lógica se volvieron los instrumentos del poder y del ascendiente sobre los otros. Si no se podía razonar no era verdadero. Luego dominó el chakra de la voluntad. El ser humano conquistó naciones, libró batallas, desarrolló armas eficientes. Se pelearon cruzadas y se establecieron reinados durante este período. Nuestro mundo experimentaba fuerza sobre fuerza. El conocimiento directo, el chakra anahata dominó cuando el ser humano abrió las puertas de la ciencia dentro de su propia mente. Conoció las leyes del universo físico: matemáticas, física, química, astronomía y biología. Luego desarrolló las ciencias de la mente penetrando en su mente subconsciente, en los chakras donde había estado previamente. Con el ser humano mirando a su propia mente, nacieron la psicología, la metafísica y las religiones de la mente.

Ahora, en nuestro tiempo presente, la conciencia de masas está acercándose a visuddha – las fuerzas del amor universal. Los precursores de este emergente Sat Yuga, llamados popularmente Nueva Era, no se hallan rindiendo culto a la razón como la gran cosa de la mente, ni tratan de tomar por la fuerza las posesiones de otros. Ellos no rinden culto a la ciencia o a la psicología o a las religiones de la mente como la gran panacea. Ellos están mirando hacia adentro y rindiendo culto a la luz, a la Divinidad, dentro de su propio cuerpo, dentro de su propia médula espinal, dentro de su propia cabeza, y están yendo hacia adentro y hacia adentro y hacia adentro, hacia la profunda conquista espiritual que se basa en experiencia directa, en compasión por todas las cosas de la creación.

Que las fuerzas del chakra visuddha se estén haciendo dominantes en la Nueva Era, no significa que los otros centros de la conciencia han dejado de trabajar. Pero significa que esta que empieza a dominar está reclamando la energía de la conciencia de masas. Cuando este centro de amor divino logre un poco más de poder, todo llegará a un exquisito equilibrio. Existirá una jerarquía natural de las personas basada en el desarrollo del alma, de la misma manera que las eras previas establecieron jerarquías fundamentadas en poder o en agudeza intelectual. Con ese necesario equilibrio, todo en la Tierra se va a calmar, debido a que el chakra visuddha es el de la nueva era de amor universal, en la cual todo el mundo estará de acuerdo, o de lo contrario siempre habrá alguien para establecer la paz. Mira hacia atrás a través de la historia, y verás cómo estas influencias planetarias, estos grandiosos estratos mentales de pensamiento, han moldeado y desarrollado la sociedad humana.

Domingo : Los Ciclos de los Chakras en Cada Vida

El mismo esquema cíclico de desarrollo en la historia humana, se hace aún más claro en el crecimiento del individuo. En los siete ciclos de la vida de la persona, comenzando en el momento del nacimiento, su toma de conciencia fluye automáticamente por uno de estos chakras y luego a través del siguiente, y luego del siguiente y luego del siguiente, siempre que la persona viva una vida pura siguiendo el Sanatana Dharma bajo la guía de un satguru.

En realidad, la mayoría de las personas nunca alcanzan los cuatro chakras superiores, sino que por el contrario vuelven otra vez a los chakras de la razón, de la voluntad instintiva, de la memoria, del enojo, del temor y de los celos. Sin embargo, el esquema ideal y natural es el siguiente: Desde uno a siete años de edad, la persona se halla en el chakra muladhara. Está aprendiendo los fundamentos del movimiento, del lenguaje y de la sociedad – absorbiendo todo en una memoria activa. Los esquemas de su subconsciente se establecen primordialmente en esta temprana edad. Desde los siete a los catorce años, se halla en el chakra svadhishthana. Razona, se cuestiona y hace preguntas. "Por qué? Por qué? Por qué?" Quiere saber todo, como funcionan todas las cosas. Refina su habilidad de pensar por si mismo. Entre los catorce y los veintiún años llega a su fuerza de voluntad. No quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. Su personalidad se hace fuerte, sus gustos y sus aversiones se solidifican. Está en su camino ahora, un individuo que no tiene que darle cuentas a nadie. En general, a esta edad la persona quiere escaparse de su hogar y expresarse a si mismo. Entre los veintiuno y los veintiocho años de edad comienza a asumir responsabilidades y a lograr una nueva perspectiva de si mismo y del mundo. En teoría debería estar en el anahata, el chakra del conocimiento, pero muchas personas nunca lo logran. Ellos están todavía en la conciencia del elefante en el bazar, haciendo añicos a su paso por el mundo en su expresión de la voluntad, preguntando por qué, razonando las cosas y registrándolas en los patrones de memoria por los que pasan año tras año y tras año.

Pero si la toma de conciencia está madura y completa, habiendo encarnado muchas, muchas veces, la persona va, entre los veintiuno y veintiocho años de edad, al chakra anahata. Aquí comienza a comprender de qué se trata todo. Comprende a su prójimo, a sus relaciones, al mundo a su alrededor. Busca interiormente una inspiración más profunda. El chakra se estabiliza y rota uniformemente una vez que ha criado a su familia y que ha llevado a cabo su deber social y, aunque puede aún continuar con su ocupación, encontrará que las energías se van replegando naturalmente hacia su pecho. Es únicamente el renunciante, el mathavasi, el sannyasin, que desde los veintiocho a los treinta y cinco años de edad, o antes, dependiendo de lo estricto que sea su satguru, llega al chakra visuddha, a experiencias de luz interiores, asumiendo responsabilidad espiritual por si mismo y por otros. Este alma que está despertando aprecia a la gente, las ama. Su corazón y su mente abarcan a toda la humanidad. Está más interesado en lo que la gente es que en lo que la gente hace. Es aquí que, habiéndose replegado del mundo, el mundo comienza a renunciar a él. Luego, desde los treinta y cinco hasta los cuarenta y dos o antes, perfecciona sus sadhanas y vive en el chakra ajna, experimentando el cuerpo del alma, ese cuerpo de luz, y con la toma de conciencia viajando hacia adentro naturalmente, alejándose de los asuntos mundanos de la mente consciente. Desde los cuarenta y dos hasta los cuarenta y nueve, se halla estableciendo en el chakra sahasrara de una manera muy natural, habiendo realizado todas sus responsabilidades a través de la vida.

Este es el exacto sendero que un devoto seguirá bajo el entrenamiento de un satguru. Idealmente y tradicionalmente, el joven debe comenzar el entrenamiento con un guru aproximadamente a los catorce años de edad, cuando se encuentra entrando en el área del manipura de la voluntad. En ese momento, la voluntad es maleable y puede ser dirigida hacia los canales del ascenso interno, en vez de

dirigida hacia el mundo externo, aunque puede también estudiar o trabajar en el mundo externo. Pero su motivación es interna. Guiada con cuidado, la toma de conciencia fluye a través de cada uno de estos centros de fuerza, y a los cincuenta años de edad, se halla completamente entrenado y mentalmente preparado para adquirir responsabilidades espirituales intensas de su sampradaya y para remontarse aún más profundamente hacia adentro de una manera muy, muy natural.

42 – La evolución de la conciencia

Lunes : Ida, Pingala y Sushumna

En la cosmología mística, los siete lokas, o mundos superiores, corresponden a los siete chakras superiores. Los siete talas o mundos inferiores, corresponden a los chakras ubicados por debajo de la base de la médula espinal. El ser humano es entonces un microcosmos del universo, o macrocosmos. La médula espinal es el eje de su ser, así como Monte Meru es el eje del mundo, y los catorce chakras son los portales hacia los catorce mundos o regiones de conciencia. La fuerza de vida actinódica dentro de la corriente sushumna circula hacia arriba y hacia abajo de la médula espinal y se hace muy poderosa cuando las fuerzas ódicas ida y pingala están equilibradas. Entonces, el ser humano se vuelve completamente actinódico. De alguna manera no siente que él posea un cuerpo en ese instante en particular. Siente que está simplemente suspendido en el espacio, y en esos momentos sus chakras visuddha y anahata se hallan rotando y vibrando. Cuando, a través de la práctica de estados de contemplación muy intensos y no interrumpidos, él se funde en estados de superconciencia, ida y pingala forman un círculo. Ellas se encuentran, y las glándulas pituitaria y pineal en el tope de la cabeza, también unen sus energías. Esto produce un samadhi profundo. La glándula pituitaria se despierta primero y a través de su acción estimula a la pineal. La glándula pineal envía una chispa a la pituitaria, y la puerta de Brahman, Brahmarandhra, se abre, para no cerrarse nunca más. Una vez vi el sahasrara sobre un largo tallo por sobre mi cabeza, cuando estaba en Nueva York en 1953 o 1954.

La fuerza sushumna también se une, y el kundalini, que en estos momentos se halla yendo hacia arriba y hacia abajo por la médula espinal como un termómetro, como el cuerpo de calor-fuego de la persona, se eleva hasta el tope de la cabeza, y la persona trasciende la conciencia y se vuelve el Ser y tiene su total Realización del Ser, nirvikalpa samadhi.

El nadi ida es de color rosa. Fluye hacia abajo, está predominantemente del lado izquierdo del cuerpo y es de naturaleza femenina-pasiva. El nadi pingala es de color azul. Fluye hacia arriba, está predominantemente en el lado derecho del cuerpo y es de naturaleza masculina-agresiva. Estas corrientes nerviosas son, como diríamos, tubos psíquicos, a través de los cuales el prana fluye desde su fuente central, Siva. El prana fluye hacia abajo a través de ida y hacia arriba a través de pingala, pero dibujando una figura de ocho. El nadi sushumna describe una línea recta desde la base de la médula espinal hasta el tope de la cabeza. Ida y pingala dan vueltas en espiral alrededor de sushumna, y se cruzan en el tercer chakra, el manipura, y en el quinto chakra, el visuddha, y se juntan en el sahasrara. Esto significa que existe un mayor equilibrio de ida y de pingala en el centro de la voluntad de la persona, o chakra manipura, y en su centro del amor universal, o chakra visuddha, y por supuesto en el gran centro sangam, el lugar de encuentro de los tres ríos, el chakra sahasrara.

El nadi sushumna, que fluye hacia arriba, es el canal del kundalini sakti, que es de color blanco. Es la energía más fresca, ya que el blanco contiene a todos los colores. Cuando esto sucede, lo cual sucede casi imperceptiblemente bajo el ojo observador del guru, la conciencia se expande lentamente. El novicio sólo nota su delicado y al mismo tiempo poderoso desarrollo espiritual, cuando mira hacia atrás al momento en que comenzó a llevar a cabo sus prácticas. Ahora él ve cómo era su vida entonces y cómo ahora la humildad de su alma ha dominado al ego externo.

A través de ejercicios respiratorios, de meditación y de la práctica de yoga hatha, ida y pingala, o las fuerzas ódicas pasiva y agresiva, se equilibran. Cuando ellas se equilibran, los chakras rotan todos a la misma velocidad. Cuando los chakras rotan a la misma velocidad, no atan más la conciencia al mundo ódico; la toma de conciencia del ser humano es entonces liberada automáticamente y la persona se vuelve consciente de los mundos actinódico y actínico.

Aquellos chakras en el cruce de ida y pingala, son los chakras más físicos, mientras que aquellos que son salteados, están activados por la misma sushumna. Cuando el yogi está realmente centrado en su interior, ida y pingala se mezclan en una línea recta y se unen en sushumna, dando energía a los siete chakras, y en el alma más vieja, lentamente, muy lentamente, comienza a activar a los siete chakras por arriba del sahasrara. Cuando esto sucede, la persona no piensa más, sino que ve y observa desde el chakra ajna entre los dos ojos. La persona se halla totalmente viva conscientemente, o superconsciente. Es sólo cuando su ida y su pingala comienzan de nuevo a funcionar normalmente, que la persona comienza a pensar acerca de lo que vio.

Martes : El Kundalini Descontrolado

Existen tres canales a través de los cuales las energías espirituales del kundalini pueden elevarse. El que se recomienda es el sushumna. Los otros dos deben ser evitados. Cuando el kundalini sakti fluye por afuera del nadi sushumna en y a través del nadi ida en el lado izquierdo de la médula espinal, que corresponde al sistema nervioso simpático izquierdo, se fragmenta en otras corrientes nerviosas más pequeñas y más sensibles conectadas con los órganos del cuerpo físico. Produce calor dentro de la anteriormente fresca red nadi. La persona se vuelve demasiado emocional, de naturaleza femenina, habla demasiado, a menudo le hieren los sentimientos, llora ante la menor provocación y se trenza en esquemas de comportamiento que se centran alrededor del Yo personal. Estas personas siempre quieren ayudar a otros, pero muy raramente lo hacen. Este calor, a pesar de ser astral, es sentido en el cuerpo físico en el plexo solar. Cuando se la provoca, la persona se enfurece, y siempre está lista para defender su ego personal para quedar bien parado. De manera similar, cuando el poder de la serpiente fluye hacia arriba a través del nadi pingala y en la red nerviosa simpática del lado derecho del cuerpo, la persona se vuelve demasiado intelectual, de naturaleza muy masculina, habla poco, tiene nervios de acero y patrones que se centran alrededor de conquistar a los otros a través de debate intelectual. Es susceptible a silencios prolongados, conteniendo sus emociones, y a esquemas de comportamiento secretos para estimular o satisfacer sus deseos básicos. En otras palabras, no es abierto, ni sonriente, ni amigable, ni compasivo. En cualquiera de los casos, el kundalini sakti elevándose a través de ida o de pingala, puede ascender sólo hasta el chakra visuddha y no más. Aquí se produce el “impasse”.

El direccionamiento equivocado del kundalini sucede más a menudo con los menos disciplinados, aquellos más ansiosos de logros en la vía rápida, aquellos que no se hallan bajo la observación cuidadosa del satguru. Y sin embargo el novicio siente un despertar dinámico de poder. Este calor producido por el kundalini sakti fluyendo a través de cualquiera de estos dos nadis del sistema nervioso simpático, puede producir y a menudo produce sacudones en el cuerpo, en la médula espinal y en el cuello.

Demasiado a menudo, los sacudones del cuerpo, la doblada del cuello y la actitud de “yo lo sé todo”, son tomados como experiencias altamente espirituales e incluso revalidadas como tales por algunos maestros. Pero es como si estuviéramos manejando un auto por un camino rocoso, pensando que es una autopista perfecta. Por cierto que es una experiencia inusual, construyendo el ego personal en algo en lo cual supuestamente no se debe hacer. Cuando esto le sucede a un devoto, el guru o swami sabio recomienda que todas las prácticas espirituales sean inmediatamente interrumpidas. Se debe interrumpir el japa. Se debe interrumpir todo pranayama excepto por la simple regulación de la respiración. La lectura de las escrituras se debe interrumpir, cualquier clase de culto debe ser interrumpido. Se debe interrumpir todo aquello que no sea sano y humilde yoga karma, tal como limpiar baños. Se debe fomentar el cultivar la comida. Los pies descalzos sobre la tierra, al mismo tiempo que las manos estando en contacto con la tierra, es la mejor manera de hacer descender al desenfrenado kundalini hasta el chakra

muladhara. Una vez que ha descendido, puede ser dirigido hacia arriba a través de la corriente correcta, pero solamente cuando el devoto no posee esquemas conflictivos en su vida.

A diferencia del movimiento sutil del poder de la serpiente divina a través de su canal apropiado, el nadi sushumna dentro de la médula espinal, la dirección equivocada puede reflejarse en un cambio dramático en la naturaleza de la persona, convirtiendo el que era un humilde estudiante en un gigante de ego, ya sea demasiado emocional y egocéntrico o intelectualmente discutidor; estos dos tipos no son en manera alguna auto-reflexivos. De quien una vez quizás fue una persona tímida, tenemos ahora un "Ven a mí, yo te sanaré, yo te repararé, te daré inspiración, porque yo estoy consciente," o aún peor "Yo estoy iluminado." Una vez que el ego espiritual ha dominado, algunos hasta declaran haber logrado más que su maestro. Ellos no necesitan más un maestro. Para ellos el guru se halla en el interior, en sus acaloradas discusiones, en sus desbordes emocionales y en las posiciones desafiantes, y eventualmente tiene su efecto en su propia persona.

Miércoles : Sofocando al Kundalini

Como dice el dicho, "Todo lo que sube debe bajar." Esto es especialmente cierto en lo que se refiere al kundalini sakti moviéndose a través de cualquiera de los equivocados canales, donde puede producir una dolencia – incomodidad físicamente, emocionalmente, intelectualmente y astralmente –de la cual ningún doctor puede desentrañar la causa y a la cual tampoco puede curar. A medida que se eleva, en las distintas intersecciones, el kundalini sakti, o poder de la serpiente, ataca los órganos de la vecindad del chakra por el cual está atravesando, picando y envenenándolos en el nivel astral. A medida que asciende, cada uno de los órganos astrales es afectado y se siente como una dolencia física. Esto a menudo se refleja como un problema sintomático en los riñones, luego problemas estomacales y más tarde problemas cardíacos y dificultades con la tiroides. En cada intersección, el doctor estará perplejo por la dolencia, incapaz de encontrar una causa médica, y luego doblemente perplejo cuando ese problema desaparece y el próximo surge. A pesar de que diferentes tratamientos y múltiples exámenes son efectuados, la causa del problema en general no es detectada.

El devoto que se halla atravesando esta experiencia, a menudo desafía la voluntad de su satguru, con lo cual es dejado a su propia suerte, ya que esto está incluso más allá de la habilidad del guru de poder ayudarlo o guiarlo en adelante. La regla es que el guru da nueve pasos hacia el devoto, por cada paso que éste da hacia el guru en forma humilde, cooperativa y deseosa. Cuando el devoto se resiste, comienza a discutir y a desafiar la voluntad del guru, esta es la señal para el satguru de replegarse, la señal mística de que su noveno paso ha sido dado. Si él da el décimo, el está entrando sin ser bienvenido y se enmaraña cuando da el undécimo y duodécimo paso. Replegarse a esta altura causaría insolicitado karma de herida, dolor y angustia. Así que la sabiduría de los antiguos es "Por cada paso que el devoto da hacia el guru, el guru da nueve hacia el devoto."

Entonces, Sri Sri Sri Visvaguru Maha-Maharaj-ji interviene y toma el control, y el aspirante que falló ya sea se corrige debido a las fuerzas de las circunstancias y abandona su búsqueda espiritual por razones financieras o por otras razones, o se desvía del camino espiritual hacia el ashram de Visvaguru, que se llama Bhogabhumi, lugar de placer (otra forma de denominar la Tierra). Es el ashram más grande de todos. Aquí los seguidores aprenden por sus propios errores y crean nuevos karmas a ser experimentados en otra vida.

Para evitar estos problemas y otros peores, el kundalini sakti, debe ser llevado hacia abajo completamente – despacio, no abruptamente, de lo contrario la persona puede volverse suicida – todo el camino hacia la base, hacia el chakra muladhara, y luego ser redirigido hacia arriba por el canal apropiado. Debido a que el orgullo siempre viene antes de la caída, la caída del orgullo espiritual es otra de las dolencias, la picadura final de la serpiente, y a medida que el veneno fluye a través de los órganos, sufrimiento temporario físico, mental y emocional es la consecuencia.

Jueves : Esforzándose y el Dharma Propio

Muchos devotos quieren un futuro de afluencia económica, de familia y de amigos y también quieren la más alta iluminación espiritual. Esto es su orgullo espiritual estableciendo un esquema irreal. Debemos recordar que después que uno renuncia al mundo al entrar en los chakras superiores – el mundo renuncia al individuo. Si éste se halla casado, el no pude cumplir más con su purusha dharma, sus deberes de familia. No puede mantener un empleo que le ofrece beneficios para el futuro. Su perspectiva del mundo y su avance en el mundo han sido cambiados para siempre. Así como un barco flota a la deriva en el océano si no posee un timón, de la misma manera vaga el alma que no ha sido preparada y que ha forzado su entrada, sin haber sido invitada a través de la iniciación, en los dominios de los santos y de los sabios de Sanatana Dharma. Esta es la razón por la cual los jefes de familia y todos los que no han sido adecuadamente preparados, enseñados y examinados por un preceptor competente, no deben dedicarse profundamente a las prácticas de yoga raja o yoga kundalini.

Si ellos son susceptibles a enojo, celos, desprecio y venganza, deberán abstenerse de llevar a cabo los yogas de japa y meditación exploratoria. Esto simplemente intensificaría y cargaría con prana a los chakras inferiores que dan origen a fuerzas demoníacas. En su lugar, deberían llevar a cabo el siempre curador vasana daha tantra y restringirse a yoga karma, tal como limpiar en el templo y alrededor del templo y recoger flores para los pujas. Se recomiendan estas simples acciones de charya, pero no deben extenderse a culto intenso.

Entonces, y sólo entonces, sus vidas estarán en perspectiva con la filosofía del Samatana Dharma y comenzarán a hacerse uno con el universo perfecto de Siva. La puerta que conecta con los siete chakras por debajo del muladhara, brahmadhvara, será entonces obturada a medida que sus patrones de experiencia se asientan en la perspectiva tradicional de cómo debe ser la vida y cómo debe cada individuo comportarse.

El uso de drogas es otro peligro presagiante, ya que ciertos estimulantes pueden poner en movimiento el kundalini simultáneamente en las regiones superiores y en las inferiores. Por ejemplo, cuando aquél que usa drogas, como un intruso, fuerza su entrada en la experiencia de la unidad del universo, la totalidad del ahora y del ser-total, alcanzando el cuarto chakra, anahata, en forma simultánea, aquellos centros por debajo del anahata en secuencia alternada son estimulados al mismo tiempo, queriendo significar con esto el centro svadhishthana y el primero, el tercero, el quinto y el séptimo por debajo de la base de la médula espinal – los centros de la razón, del temor, de los celos, del egoísmo y de la maldad. Un cambio de temperamento notable dificulta la vida de aquella persona que se basa en drogas, en el transcurso de su existencia. Unicamente prayaschitta severo, penitencia, puede establecer el curso hacia la cura espiritual.

Viernes : Los Siete Centros de los Instintos

Los siete chakras o talas, por debajo de la médula espinal hasta los pies, son los asientos de la conciencia instintiva, el origen del temor, la furia, los celos, la confusión, el egoísmo, la ausencia de conciencia y la malicia.

El primer chakra por debajo del muladhara, llamado atala y localizado en las caderas, gobierna el estado de mente llamado temor. Cuando alguien se halla en esta conciencia, teme tanto a Dios como a las otras personas – incluso así mismo en ocasiones. En el chakra por debajo de ese, llamado vitala y localizado en los muslos, predomina la furia. El enojo surge de la desesperación o de la amenaza a la voluntad de uno. Cuando las personas se hallan en la conciencia de este chakra, ellas se hallan enojadas hasta con Dios. Con su cólera, a menudo atacan a aquellos a su alrededor, dejando a su paso una estela de sentimientos heridos. De la furia continua, surge un sentimiento persistente e incluso sofocante de resentimiento.

El tercer chakra por debajo del muladhara, llamado sutala y localizado en las rodillas, gobierna los celos. Los celos son en realidad un sentimiento de insuficiencia, inferioridad e impotencia. Cuando se combina con la furia, produce reacciones terribles en el sistema nervioso del cuerpo astral. Cuando las personas se hallan en la conciencia de este chakra, a menudo niegan la existencia de Dios y son conflictivamente combativos con los demás.

El cuarto chakra por debajo del muladhara, llamado talatala, y localizado en las pantorrillas, gobierna la voluntad instintiva, el deseo de poseer en vez de dar, de avanzar sobre otros sin importar cuáles puedan ser sus reacciones, todo por el beneficio propio. Cuando las personas se hallan en la conciencia de este chakra, proclaman la existencia del progreso material sobre todo lo demás. Ambición, engaño, coerción, soborno y lujuria prevalecen. Este es realmente un estado de mente de “la ley del más fuerte.”

El quinto chakra por debajo del muladhara, llamado rasatala, está localizado en los tobillos, y es el verdadero hogar de la mente instintiva. Cuando las personas se hallan en la conciencia de este chakra, ellos ven el bienestar del “número uno” primero, “mi y yo.” Memoria, razonamiento, voluntad, pensamientos, sentimientos y acciones sin conciencia son los factores motivadores aquí, gobernados por la furia y el temor. Relativo a este estado de mente, los celos, la furia y el temor se experimentan como estados de conciencia intensos e incluso elevados. Existen hasta filosofías que han sido concebidas basadas en los estados de conciencia experimentados en estos cinco chakras por debajo del muladhara. Una de estas es el existencialismo. Muchos ateos verdaderos residen en el quinto chakra por debajo del muladhara, y es en este chakra que una gran parte de la conciencia de masas reside en este Kali Yuga.

Existen aún dos chakras más, por debajo de éste. El sexto chakra por debajo del muladhara, llamado mahatala y localizado en los pies, es “robo sin conciencia.” Las personas que viven aquí sienten que “el mundo las debe mantener.” Ellos simplemente toman lo que consideran que es de ellos de todas maneras. El séptimo chakra por debajo del muladhara, llamado patala y localizado en las plantas de los pies, gobierna la venganza, el asesinato por el simple asesinato, la maldad expresada a través de la destrucción de los bienes, de las propiedades, de las mentes, de las emociones y de los cuerpos físicos de los otros. El odio reside aquí. La maldad reina suprema. Esta es la conciencia de los terroristas y de aquellos que apoyan a los terroristas con vigor y que disfrutan desde lejos sus matanzas, sus violaciones y sus actos tortuosos. La razón influye muy raramente en aquellos que viven en este estado de mente.

Desde aquí, desde el mismo fondo, no se puede ir más abajo. La única salida es hacia arriba. La evolución tiene su efecto trayendo la conciencia de estas almas desenfrenadas hacia arriba, hacia el ego personal y hacia alguna resemblanza de

autoestima, y luego hacia arriba en la habilidad de estar celosos, luego hacia arriba en la conquista de sus temores y recuerdos de acciones pasadas, temiendo que estos eventos horrendos puedan repetirse, y luego finalmente ascendiendo hacia la memoria y la razón, luego a la fuerza de voluntad del chakra manipura. Aquí se pueden volver religiosos, arrepentidos, resistentes a tener que volver a enfrentar las experiencias que ven constantemente hacia atrás y por las cuales lloran y sienten remordimiento. Sí, existe sólo un camino. Va hacia arriba o va hacia abajo.

Aquí, en el chakra manipura, que se coordina con el chakra de la memoria, se hallan listos para practicar prayaschitta, penitencia, lo que sea para extraer la emoción de esos recuerdos que se hallan enmarañados profundamente en el subconsciente. Este es un proceso penoso. Pero la evolución hace necesario que sea vivido. Una vez que se lleva a cabo – y prácticamente hablando no se logra fácilmente y tampoco se logra siempre – mejora el curso de los pranas que fluyen a través del subconsciente, del sub de la subconciencia y de la sub-superconciencia, para ellos mismos, para sus familias, para sus ancestros, y su progenie, muchas generaciones para atrás y muchas generaciones hacia el futuro.

Para continuar con la explicación, aquellos que están bien asentados en conciencia en estos siete chakras por debajo del muladhara, no están interesados en religión. Ellos son irreverentes y niegan la existencia de Dios. Es aquí donde temores supersticiosos en general predominan. No hay reglas. No hay conciencia. Los diversos estados interrelacionados de conciencia que se encuentran en estos siete chakras, favorecen el caos, la confusión, los sentimientos de desaliento y desesperación – todos estados de mente adharmicos. Estas son las frecuencias de vibración de la mente instintiva por debajo del muladhara, donde el Señor Ganesa se sienta en toda su majestuosidad.

Sábado : Conciencia y los Chakras

El obtener estabilidad en cualquiera de los chakras por arriba del muladhara, da cierto control sobre los chakras relacionados por debajo del muladhara. Por ejemplo, el muladhara tiene poder sobre el segundo, cuarto y sexto chakra por debajo de la base de la médula espinal, los centros del enojo, la confusión y la ausencia de conciencia. Manipura, el tercer chakra, tiene poder sobre el muladhara y sobre los mismos centros Narakaloka en una forma aún más expansiva. El centro de la razón, svadhishthana, segundo chakra, controla los centros del temor, de los celos, y así sucesivamente. El chakra del conocimiento, de la visión a través de la mundanería – anahata – el cuarto centro por arriba del muladhara, controla el chakra de la razón, y los centros del temor, de los celos, de la auto-preservación egoísta, y así siguiendo.

En verdad, todos los chakras se hallan en funcionamiento en todos, ya que todo el mundo tiene voluntad, memoria, razonamiento y demás. Pero cada alma tiene su centro de operaciones. La persona ahimsa que opera en el chakra anahata, no dañaría nunca a otros porque percibe la unidad de todo. La persona que vive en el chakra ajna por arriba, no dañaría nunca a otros, porque está inmersa en amor divino. El sitio base del terrorista, que disfruta, se regocija y se enorgullece y recibe medallas de honor por su desprecio de los derechos humanos, es el chakra patala, en el fondo. La persona promedio, y esto es lo que la hace promedio, funciona predominantemente en unos seis chakras. Estos seis serán aquellos por debajo del muladhara para alguien para quien el temor es su punto elevado. Tres de esos seis son los elementos nutrientes.

Los siete chakras superiores rotan en la dirección de las agujas del reloj, y esta rotación crea el santi, o paz que siempre crece, en el individuo dominado por ellos. Los siete inferiores rotan en sentido contrario a las agujas del reloj, y esto produce una confusión que siempre aumenta en la persona así afectada. La parte más vulnerable del desarrollo espiritual es cuando uno se halla en los chakras elevados – por ejemplo voluntad y razón – y tiene uno o más chakras inferiores abiertos también. Esto significa que un grupo de chakras se halla rotando a favor del reloj, y otro grupo se halla rotando en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que implica grandes oscilaciones de temperamento, euforia, depresión, auto-adulación, auto-condena. Entonces, brahmadvara, el pasaje al Narakaloka justo por debajo del muladhara, debe ser obturado de modo que se vuelva imposible para los temores, los odios, las furias y los celos, manifestarse. Una vez que esto comienza a tener lugar, el chakra muladhara se estabiliza, y el renegado se vuelve un devoto del Señor Ganesa. No puedes venir al Señor Ganesa con amor y respeto, si eres una persona que se enoja o que tiene celos. Esa es nuestra religión.

A medida que la toma de conciencia fluye a través de los primeros tres chakras superiores, nos hallamos en los patrones de memoria y razón. Vemos el pasado y el futuro vívidamente y residimos en forma intensa en las áreas consciente y subconsciente de la mente. Cuando la toma de conciencia fluye a través de los chakras anahata y visuddha, nuestro punto de vista cambia. Comenzamos a vernos como el centro del universo, ya que estamos viendo hacia fuera y viendo al mundo externo desde nuestro interior. Vemos a la fuerza primordial dentro de nosotros y vemos que esa misma energía está en todo y a través de todo.

Los chakras también se relacionan con nuestro universo inmediato. Coloca al sol en el centro, representando la luz dorada de sushumna. La Tierra es la mente consciente; la luna es la mente subconsciente. Las frecuencias vibratorias de los planetas están entonces relacionadas con los siete chakras; el primer chakra, muladhara, con Mercurio; el segundo chakra, svadhishthana, con Venus; el tercer chakra, manipura, con Marte; y así siguiendo. De esta manera, si sabes un poco de astrología Védica, puedes comprender las relaciones de la influencia de los planetas con la formación de la naturaleza del individuo, y cómo estos distintos chakras, entran en acción, unos más fuertemente que otros, dependiendo de los

signos astrológicos, ya que ellos tienen las mismas frecuencias de vibración que los planetas. Ahora entonces puedes ver como todo está relacionado.

A través del conocimiento de los chakras, puedes observar a las personas y ver en qué estado de conciencia se hallan funcionando. Es útil saber que todas las almas son internamente perfectas, pero que se hallan funcionando a través de uno u otro de los centros de fuerza la mayoría del tiempo, y que estos centros de fuerza determinan sus actitudes, sus experiencias, cómo reaccionan a las experiencias, y mucho más.

Domingo : Cerrando el Portal Hacia los Dominios Bajos

Cuando en el momento de la muerte entras en el plano astral, estás solamente en la conciencia de los chakras que estuvieron más activos en ti durante la ultima parte de tu vida y, de acuerdo a eso, funcionas en uno de los lokas astrales hasta que el ímpetu de este chakra sea extenuado. Son los chakras los que producen el cuerpo. No es el cuerpo el que produce los chakras. Como tienes catorce chakras, al menos tres son los más poderosos en cada individuo – por ejemplo memoria, voluntad y cognición. Cada chakra es una vasta área de la mente, o una extensa área colectiva de muchos, muchos estratos de pensamiento. Generalmente, la mayoría de la gente que se asocia, intelectualmente o espiritualmente, se hallan fluyendo a través del mismo chakra predominante, o muchos de ellos colectivamente. Por consiguiente, piensan igual y comparten la misma perspectiva de ver a la vida.

Los chakras existen como ganglios nerviosos que tienen un impacto directo en los órganos del cuerpo físico, como ganglios nerviosos psíquicos en el cuerpo astral y como discos rotantes de conciencia en el cuerpo del alma, anandamaya kosa. El poder de cerrar los chakras bajos – de obturar el pasaje al extremo inferior de sushumna – existe sólo cuando el alma se halla encarnada en un cuerpo físico. Los catorce chakras más los siete por arriba y por dentro del sahasrara, están siempre allí. Depende del individuo el elevar la conciencia de uno a otro a través de pensamiento correcto, palabra correcta y acción correcta, mostrando remordimiento por los errores cometidos, llevando a cabo sadhana regularmente, culto, peregrinaje y haciendo caso a otras instrucciones personales por las que el satguru o swami haya guiado a la persona. Todo esto y más, le enseña a los pranas de la conciencia, y aún más importante, a la toma de conciencia individual, el arte de fluir hacia arriba a través de los centros elevados, mediante el proceso de cerrar los inferiores.

El desarrollo espiritual no es un proceso de despertar los chakras elevados, sino de cerrar los chakras por debajo del muladhara. Una vez que esto tiene lugar, la conciencia del aspirante se expande lentamente a los chakras elevados, que siempre están allí. Lo único que mantiene los chakras inferiores cerrados es sadhana, japa, culto y trabajar dentro de uno mismo con regularidad. Esto es demostrado por el hecho de que hasta los grandes yogis y rishis que han llegado a los chakras elevados, continúan haciendo más y más sadhana. Ellos están constantemente trabajando para mantener las fuerzas fluyendo a través de los centros elevados de modo que los bajos no reclamen la toma de conciencia.

Todo esto puede parecer muy complejo y esotérico. Pero estos son aspectos de nuestra naturaleza que usamos todos los días. Usamos nuestros brazos y manos todos los días sin pensar. Si estudiamos la fisiología de las manos, encontramos capa tras capa de interrelaciones intrincadas de tejidos, células, plasma. Examinamos la ingeniería del sistema estructural óseo y de las articulaciones, la transmisión de energía del sistema muscular, la bioquímica del crecimiento y de la regeneración, la biofísica de la acción y reacción nerviosas. De repente, una parte simple y natural de la vida humana, la función de las manos, parece compleja. En forma similar, usamos las distintas funciones de conciencia, los chakras, todos los días sin siquiera pensar en ellos. Pero ahora los estamos estudiando en profundidad para obtener una comprensión más madura de su naturaleza.

En realidad, existen más chakras por arriba y dentro del sahasrara. La literatura Budista, cita treinta y dos chakras por arriba. La tradición Hindu Agámica cita siete niveles de dimensiones sutiles de paranada, el primer tattva, como es cantado diariamente por cientos de miles de sacerdotes durante pujas en templos alrededor del mundo. Sus nombres son: vyapini, vyomanga, ananta, anatha, anasrita, samana y unmana. Yo he experimentado estos chakras o nadis elevados como lo son en esta región sutil, como conglomerados de nadis. Estos centros de fuerzas no son exactamente chakras, ya que no están conectados con ningún órgano o parte del

cuerpo físico. Son chakras o nadis del cuerpo del alma, que cuando se desarrollan, como resultado de muchas, muchas muchas experiencias Parasiva, descienden lentamente al cuerpo mental y al cuerpo astral. El cuerpo mental se vuelve permanentemente diferente en su perspectiva filosófica, y el cuerpo astral comienza a absorber y a ser transformado por el cuerpo dorado, o svarnasarira.

43 – Campos de fuerza y protección psíquica

Lunes : Las Dos Fuerzas Básicas de la Naturaleza

Existen dos fuerzas básicas en el universo, que puedes encontrar en el diccionario. Una es llamada fuerza ódica. La otra es fuerza actínica. La fuerza ódica es fuerza magnética. La fuerza ódica es la fuerza de energías colectivas que hace las cosas – árboles, sillas, mesas, casas, el cuerpo físico. La fuerza ódica es del mundo material – densa y pesada. El aura alrededor del cuerpo físico y las fuerzas de la naturaleza que gobiernan una gran parte de la vida de la persona en la tierra, son fuerzas ódicas.

La fuerza actínica es tu fuerza de vida pura que viene de la fuente central interior profunda, hacia fuera a través del sistema nervioso. Pero tan pronto como esta fuerza de vida pura comienza a mezclarse con los átomos astrales y con los átomos del cuerpo físico, se vuelve fuerza ódica. El estudio de estas dos fuerzas puede darte un gran despertar – dos fuerzas primordiales.

El chakra sahasrara, el chakra ajna y el chakra visuddha los tres de más arriba, en los centros de la cabeza y de la garganta – son primordialmente centros de fuerza actínica de conciencia interna sutil dentro del mismo superconsciente. El chakra anahata, aquél en el centro cardíaco, que nos permite ver hacia fuera al mundo externo y hacia adentro a las áreas interiores, es primordialmente una mezcla de fuerza actínica y fuerza ódica. Es llamado actinódico. Es una mezcla de estas dos fuerzas. Sin embargo, los tres chakras de más abajo – manipura, svadhishthana y muladhara – son primordialmente chakras de fuerza ódica. Ellas son las fuerzas que hacen lo que llamamos el mundo.

Las fuerzas ida y pingala son básicamente fuerzas ódicas. Por lo tanto, cuando la fuerza ódica es replegada hacia sushumna, de vuelta a su sustancia actínica, perdemos conciencia del mundo externo. Así es como entramos en meditación, replegando las fuerzas ódicas. El prana es el intermediario. Es la fuerza actinódica que fluye hacia adentro y hacia fuera a través de fuerzas ódicas y actínicas. Es lo que liga a estas dos fuerzas.

Es más fácil referirse a la palabra ódica y a la palabra actínica y comparar estas dos fuerzas porque las puedes sentir a través de tu cuerpo físico. Levanta tu brazo. El movimiento del espíritu interior es la fuerza actínica, y todo lo demás que sucede, es fuerza ódica, incluyendo el brazo mismo, las vibraciones alrededor del brazo. Estas son todas fuerzas ódicas. La mezcla de lo que está sucediendo es fuerza actinódica, que es lo más cercano, si lo vemos de esta manera, al prana.

Cuando estamos en fuerza actínica, y estamos concientes de ello, tenemos armonía, tenemos paz en toda nuestra vida externa. Todo va sobre ruedas y todo el mundo comprende al otro y encuentra puntos de concordancia con el otro. No hay discusiones, no existe confusión. Sin embargo cuando nos volvemos conscientes en los dominios de las fuerzas ódicas, y nuestra toma de conciencia fluye a través de estos dominios, la toma de conciencia en realidad piensa que ella es fuerza ódica. Entonces tenemos condiciones inarmónicas en donde vivimos. Nadie comprende al otro. Existen discusiones y existen contiendas.

Mira a estos chakras como extensos campos de dominio de pensamiento interrelacionados y colectivamente relacionados, como extensas ciudades, y mira a la toma de conciencia como el viajante a través de estos chakras. Cuando te hallas fluyendo conciencia a través de uno de estos vastos campos de energía de fuerza actinódica o de fuerza actínica, que poseen estos estratos de percepción o pensamiento, piensas de una cierta manera, a medida que alcanzas cada uno de estos estratos de pensamiento. Piensa con referencia a esto de esa manera. A medida que viejas a través, los ganglios nerviosos dentro de la médula espinal están registrando todo y se hallan trayendo a la conciencia inmediata lo que te

hallas experimentando. Te haces consciente de ello a través de los ganglios nerviosos de la médula espinal.

A través de una mezcla de fuerza ódica y actínica, la fuerza de voluntad y la toma de conciencia motivan los viajes a través de estos estratos de la mente. Cuando la fuerza nerviosa comienza a registrar, cuando te hallas en un cierto chakra, éste comienza a vibrar y lanza color y lanza sonido, y entonces dentro tuyo ves estas ruedas como discos girando. Yo he experimentado eso. Las he visto, y son exactamente como las representan en las figuras de los libros, pero mucho más vívidos. Tienen sonidos – en efecto, son muy ruidosos- ya que color y sonido y energía son lo mismo en los dominios internos, y así es como han producido estas imágenes que ves en los libros de misticismo y ocultismo. Sin embargo, son mucho más grandioso que eso. Son grandes campos de energía en la persona interior, y fluyen. Ellos son los que fabrican a las personas. El cuerpo físico tiene una conexión con cada uno de estos siete chakras, aunque puede ser que no estés conciente de todos ellos, puede ser que estés tomando conciencia en uno de ellos o en dos de ellos, y esa es la forma en que piensas.

Martes : Controlando los Campos de Fuerza

Ocasionalmente, el devoto puede entrar en meditación y tener experiencias internas sublimes. Se halla entonces en el chakra visuddha y tiene experiencia de luz interior. Se halla simplemente en la cima del mundo. Un mes más tarde, recibe un boomerang kármico. No tiene la resistencia o la disciplina para mantener la toma de conciencia en el interior, y comienza a fluir a través del segundo chakra, y dice. “Nunca he tenido experiencias. Me pregunto por qué? (el segundo chakra es el de la razón) Me pregunto por qué no tengo alguna experiencia interna,” y por qué esto y por qué aquello y por qué tal otra cosa. “Me pregunto por qué estoy haciendo meditación.” El se pregunta por qué todo, y está muy discutidor.

Yo le digo, “No te acuerdas de la hermosa experiencia de la cual me contaste?” “Oh, no, no, no.” El no la recuerda para nada. “Cual Experiencia?” pregunta. “No te acuerdas? Estabas aquí mismo en el templo,” le digo tratando de guiarlo suavemente de vuelta a su experiencia, “y tu cabeza se convirtió en un mar de luz. Te sentaste allí por una hora y luego viniste y me lo contaste.” Luego hacemos como si eso hubiera ocurrido hace un ratito, y el se encuentra de nuevo en su interior. Esto acontece muy regularmente. Por consiguiente, qué es lo que debemos hacer para estabilizar la toma de conciencia de modo que no fluya a través del primer chakra, del quinto chakra, del tercer chakra, del segundo chakra? Atención, concentración, meditación. Atención, concentración, meditación. Trabajar continuamente con nuestro interior de modo de estabilizar, y de modo que la voluntad y la toma de conciencia se vuelvan una, una misma grandiosa fuerza motivadora, de modo que viajamos a través de las áreas de la mente que queremos y no propulsados por las fuerzas de karma cuando ellas vuelven a nosotros, no propulsados por esas fuerzas. Debemos trabajar diariamente en nuestro interior para estabilizar nuestra respiración y el cuerpo de modo que la voluntad y la toma de conciencia se vuelvan una y la misma gran fuerza motivadora. Entonces, cuando los patrones y los obstáculos nos amenazan, tenemos la fuerza de permanecer en el interior y de mantenernos en la continuidad de desarrollo tras desarrollo.

Estas fuerzas magnéticas son ya sea pasivas o agresivas en su manifestación. La propaganda de negocios es un ejemplo de fuerza ódica agresiva en uso. Magnetismo sexual es un ejemplo de fuerza ódica pasiva. Nuestro cuerpo físico está compuesto de un equilibrio delicado de fuerzas magnéticas activas y pasivas. Cuando la fuerza ódica agresiva se hace demasiado activa, las fuerzas pasivas se ven perturbadas, y el resultado es una enfermedad, generalmente de naturaleza mental o emocional. Cuando las fuerzas ódicas pasivas se vuelven muy estimuladas, dolencias físicas de naturaleza puramente física aparecen como resultado.

Las fuerzas ódicas son coloridas y pertenecen al mundo consciente y subconsciente. La fuerza actinica es incolora y muy refinada en color y es la vibración de la conciencia más profunda. Cuando la mente se halla en un estado perturbado, las fuerzas ódicas se hallan en desequilibrio una con otra. El adepto yoga entrenado, sabe cómo abrirse al influjo de la fuerza actínica, que aquieta o calma a las descargas ódicas. La evolución del adepto a través de la meditación, depende de la medida de su control y uso de las fuerzas ódicas a medida que entra en la conciencia del mundo actínico. Muchas personas comienzan el sendero de la Realización del Ser de una forma casi involuntaria, simplemente efectuando la pregunta fundamental, “Quién o qué soy yo?”Al hacerlo, ellos vuelven la fibra de la mente hacia sí misma y se sintonizan con la sustancia de la fuerza actínica.

Cada uno posee su propia longitud de onda actínica o rayo actínico sobre el cual, o dentro del cual, su toma de conciencia se desliza en los dominios de la conciencia expandida. El rayo actínico de un satguru es en realidad escuchado como el nada, el sonido “iiii”. El sonido místico que el guru escucha cuando se sintoniza con su guru. Su guru escucha el mismo sonido para hacerse uno con su satguru, y así

sucesivamente, remontándose en el tiempo, que se halla dentro del “ahora”. Hacerse uno con la vibración actínica del satguru, o hacerse de la misma vibración, es sinónimo de “escuchar el sonido del linaje del guru.” Esto se denomina el nada-nadi sakti. El devoto se esfuerza en esta meditación, en escuchar el nada de su guru, no el propio, sino aquél de su guru, del guru de su guru, y remontándose así en el tiempo. Esto es unidad, la unidad del devoto uniéndose en el linaje del satguru.

Miércoles : Creando el Yugo Dorado

Cada linaje posee un nada de una diferente velocidad de sonido, variada en tono y profundidad. Esto es misticismo Hindu. Esta es la magia de la unidad Hindu. Esto es sampradaya. Esto es parampara. Esto es lo que quiero que tú hagas: al comienzo, no trates de escuchar tu nada. Trata de escuchar el mío. Tú sabrás que estás escuchando mi nada y no el tuyo, cuando es un poco más fuerte. Esto es nada-nadi sakti. Este es tu primer siddhi. Traerá muchos beneficios a tu vida, suavizará tus karmas, llevándote de futuro a futuro, manteniéndote inspirado y en el sendero sutil, fortaleciendo tu protección psíquica, fortaleciendo tu campo de fuerza personal y el de aquellas personas queridas conectadas contigo, ya sea que ellos escuchen o no el nada.

Existe un movimiento religioso muy grande en la India cuya única práctica es contemplar la imagen del fundador y escuchar el sonido interno, que es la conexión de los seguidores con él y de esa manera con la Divinidad en todos. A medida que hablo, escucho el nada de mi satguru Yogaswami; de su satguru Chellappaswami; y de su satguru Kadaitswami, y de innumerables rishis remontándose a Tirumular y su satguru, Nandinatha, y de todos aquellos más allá y más allá, hasta el comienzo de los tiempos, ya que no ha habido ninguna época en este planeta o en cualquiera de las tierras a distancias semejantes de sus soles en nuestra galaxia o en cualquiera de las otras, en que nuestro Nandinatha Sampradaya no haya existido. El nada está siempre presente y dentro de los divinos linajes de Sanatana Dharma, el sendero eterno, la religión eterna, la verdad eterna, más avanzado que la ciencia moderna, pero sin oponerse de ninguna manera a los descubrimientos científicos, a medida que las grandes almas de este linaje penetran en Sanatana Dharma y desentrañan sus misterios.

Existen formas avanzadas de comunicación y entrenamiento que utilizan estos rayos de energía. Dos personas pueden estar separadas en continentes diferentes, los campos de fuerza ódicos consciente y subconsciente de cada una completamente separados , pero de todas maneras sujetos a la comunicación de la mente actínica. Esto ha sido llamado comunicación del alma. Esto es posible porque en la mente superconsciente, donde existen los rayos actínicos, tiempo y espacio son conceptualmente diferentes.

En el ciclo evolutivo, el ser humano eventualmente se vuelve consciente de la fuerza actínica, a medida que fluye a través de las áreas ódicas de la mente. En estos rayos, la educación viene desde adentro hacia fuera, hacia la mente consciente. La persona que atraviesa tal experiencia siente que ha alcanzado una fuente intuitiva más elevada. Visto en forma psíquica, el intelecto desarrollado de esta manera, en vez de a través de simple observación sensorial, tiene una apariencia dorada. La educación del campo de fuerza ódico de la mente desde esta fuente actínica, crea lo que yo denomino “el yugo dorado.” Es el yugo de la liberación, porque con su ejercicio, uno penetra en las profundidades del ser interno. Al hacerlo, el despertar interno y el conocimiento que se trae desde estos dominios superconscientes, se registra en el campo de fuerza ódica del intelecto de la mente consciente. Es sabido que los sabios han aprendido idiomas, matemáticas, y todo flujo de conocimiento en meditación. Personas sin educación se han vuelto eruditos abriendo lo que Jnanaguru Yogaswami llamaba “tu propio libro.”

Lo que sí, podemos perder esta conciencia expandida, una vez que ha sido obtenida, si nos permitimos identificarnos de nuevo con el mundo ódico. Tan pronto como dejamos de esforzarnos por penetrar los dominios actínicos, las fuerzas comunes de apego, temor y deseo fuerzan su entrada en nosotros. Requiere entonces un esfuerzo extra equilibrar las fuerzas y penetrar en las regiones dadoras de vida, dadoras de luz, en la meditación. Cuando esto sucede de nuevo, uno tiene la experiencia de ver luz dentro del cráneo, la fricción de la fuerza actínica impregnando e iluminando el campo de fuerza ódico.

La relación guru-discípulo puede haber sido establecida en el plano actínico muchos años antes de que el encuentro físico y el entrenamiento tengan lugar. El estudio y el desarrollo comienzan cuando uno se vuelve hacia el interior, creando el irrevocable “yugo dorado” y sintonizándose con el mismo rayo actínico de conciencia en el que funciona el guru. Las enseñanzas pueden ser transportadas en estos rayos, mientras que el guru y el discípulo estén en armonía. Trabajando con este yugo dorado, las experiencias karmicas de uno se precipitan, pero al mismo tiempo se presentan en una forma más ordenada.

Jueves : El Estado de Contemplación

El campo de fuerza de conciencia actínica es uno en el cual el guru ha trabajado por muchos años para poder entrar. Su toma de conciencia de este, es el control que el guru posee. Este mecanismo trabaja de la misma manera en la que el ejecutivo de una corporación guía las fuerzas de su negocio, a través del conocimiento del campo y de la experiencia. El guru aprende a controlar los campos de fuerza actínicos exactamente como el hombre de negocios aprende a controlar sus campos de fuerza ódicos.

La fuerza ódica y la fuerza actínica configuran este planeta. La acción y la interacción de estas dos fuerzas trabajando juntas originan la vida que vemos en la Tierra. Muy a menudo, durante meditación, veo el planeta completamente transparente, como una enorme esfera translúcida, transparente. Se ve ligera, y está flotando en un espacio libre, un espacio azul. Este espacio es llamado akasa. Veo el planeta en el akasa, viendo en forma vibrante las fuerzas ódicas y actínicas colectivas trabajando en él y a través de él.

Al salir de este estado, uno ve muy claramente la forma en que cada ser humano es creado. La mujer tiene el poder del campo de fuerza ódico. El hombre tiene el poder del campo de fuerza actínico. Entre los dos producen la química que trae al alma y al cuerpo físico y emocional de un niño recién nacido.

Dependiendo de este balance químico, ellos dan nacimiento a un alma vieja o a un alma joven. Por esta razón es tan importante que las familias tengan una vida religiosa profunda. Qué es una vida religiosa? Es el equilibrio de estas dos fuerzas, la fuerza ódica y la fuerza actínica. Es muy importante que haya una absoluta armonía entre el hombre y la mujer. Esto guía y gobierna las corrientes internas de los hijos hasta los veintiún años de edad. A esa altura, las fuerzas internas se desvanecen de la familia y son gobernadas por la propia mente superconsciente.

Yo he visto todo esto acontecer desde el interior. Es una imagen grandiosa y hermosa. Por supuesto, con extensas poblaciones hoy en día en el planeta, sucede más frecuentemente que nunca – más nacimientos, más muertes, más fuerzas con las cuales enfrentarse. En la evolución actual de este planeta, las fuerzas actínicas están abriendo camino a través de los campos de fuerza ódicos debido a las configuraciones planetarias, haciendo de ésta, una era actínica, una era de luz y de gran iluminación, una era de contemplación.

El estado de contemplación no es simplemente el sentarse y ponerse excitado interiormente. Es una actividad refinada, penetrando sentimientos y pensamientos sutiles en el plano superconsciente, hasta que la estructura intelectual se disuelve en la esencia atómica dentro de la superconciencia. Si has tenido alguna vez la experiencia de rastrear una vibración de conciencia hasta el punto en que la conciencia desaparece, sabrás cuán sutil es la fibra de un rayo actínico. La explosión de luz comúnmente asociada con el estado contemplativo, es solamente el primer avance. Después de esto, el aspirante está listo para comenzar el estudio que le dará el dominio de estas fuerzas sutiles.

Al esforzarse en la meditación por una toma de conciencia contemplativa continuada, se construye un fuerte vehículo actínico. El aura de la persona que ha creado acceso a este mundo interno da evidencia de una fuente de energía superior. Esto es lo que se encuentra detrás de los antiguos mitos en los cuales los Dioses atravesaban los cielos en carruajes dorados. El carruaje dorado es el vehículo actínico de la superconciencia. Un satguru debe ser capaz de controlar su viaje en más de un rayo actínico. Al hacerlo, él establece una continuidad de contacto en la conciencia más profunda en los diversos discípulos. El conocimiento intuitivo es obtenido y pasado en un rayo actínico.

Al comienzo, las fuerzas ódicas parecen templadas y amistosas, y la fuerza actínica se registra más como un vacío o una nada en el interior tuyo. Pero si puedes averiguar qué es y dónde está esta nada, no tendrás necesidad de pensar más en purgar tu subconsciente porque el flujo actínico tomará control de la mente externa y te encontrarás elevado en amor, luz y percepción.

Viernes : Sensibilidad Elevada

Las personas se preocupan acerca del fin del mundo. Cada tanto, sectas religiosas proclaman un nuevo fin del mundo. Pero a pesar de que la Tierra continúa su estable proceso alrededor del sol, la mente consciente para miles de personas ha llegado a un fin, por la sencilla razón de que ellas no se hallan más interesadas en el mundo. Para esas personas, el mundo interior de sonidos y colores les ha presentado un pasaje más atractivo. Pero la tarea de sostener y mantener la toma de conciencia expandida no se logra perdiendo el control de los poderes de conciencia de uno mismo. El mundo actínico sólo se obtiene y se mantiene iniciando un control definitivo sobre el mundo ódico. Un estado de conciencia es controlado en el proceso de mover y expandir la conciencia hacia otro estado.

A medida que progresamos a lo largo del sendero, nos sensibilizamos más y más y más. La sensibilidad es algo maravilloso. Es como graduarse de ser una vieja batería de radio de los años 20 o 30 a ser un sofisticado aparato de televisión de estado sólido. Esta sensibilidad que empezarás a reconocer, es muy refinada y sin embargo muy fuerte. Tú te comunicas contigo mismo a través de las corrientes nerviosas que se extienden hacia fuera, por alrededor y a través del cuerpo físico - las corrientes nerviosas físicas, así como las corrientes nerviosas psíquicas. Antes de que entremos profundamente en el sendero, no tenemos demasiada sensibilidad. Pero a medida que esta sensibilidad se desarrolla, comenzamos a ver a través de nuestras manos. Comenzamos a escuchar las sensaciones. Comenzamos a ver sonido, y una nueva cantidad de cualidades se manifiestan.

Esto puede ser muy angustiante, ya que vemos cosas que ordinariamente no podríamos ver. Encontramos significado en lo que las personas dicen, que ordinariamente no notaríamos, y podemos volvernos muy decepcionados con la vida, con las personas y con nosotros mismos. Esto puede parecer como haber caído en una ciénaga en el sendero, y no queremos que esto suceda. Queremos tener sensibilidad, y sin embargo queremos protección, protección psíquica. Nuestros sueños se vuelven mejor definidos, pero no queremos ser vulnerables a áreas negativas de la mente, áreas perjudiciales, áreas de experiencia del plano astral mientras dormimos. Tampoco queremos ser atacados en el plano astral por seres maliciosos, entidades que se hallan en ese lado particular de la vida.

Necesitamos esta protección astral. Necesitamos esta protección psíquica. El grupo ayuda al individuo y el individuo ayuda al grupo. El campo de fuerzas de un grupo de personas en el sendero se mueve a una cierta frecuencia que no se rompe, y esto da una tremenda protección psíquica. De la misma forma, un grupo positivo de personas admite en su seno sólo a otras personas positivas. Un grupo de hombres de negocios tiene un campo de fuerzas bien controlado, y en general, hombres de negocios del mismo calibre pueden entrar y mezclarse con ellos. Un grupo de artistas tiene un campo de fuerzas, y sólo artistas del mismo calibre pueden entrar. Por qué? Si ellos dejan entrar a cualquiera, ellos no poseerían un campo de fuerza. Los negocios fracasarían, El arte derivaría en caos. Amistades serían destruidas debido a influencias que penetran y que se establecen entre las personas.

Los campos de fuerzas protegen y mantienen no sólo las formas de expresión externas sino también los estratos profundos espirituales. Cuando nosotros "salimos" a la superconciencia, si somos sensibles y no sabemos proteger nuestra mente subconsciente, todo tipo de influencias pueden entrar. No queremos que esto suceda, y no es necesario que suceda. Es un desvío en el sendero, ya que entonces estamos expuestos a influencias astrales impropias que nos desvían de nuestra búsqueda.

Haz amigos con aquellos en el sendero. Está con gente buena y positiva. No estés con gente negativa, que protesta, que no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo en tu interior o que te están criticando por lo que haces. Existe un viejo

dicho, “Una manzana echada a perder echa a perder a las demás”. Quizás eso se pueda revertir en la Nueva Era; muchas cosas están cambiando en la Nueva Era. Quizás en algún momento, una bolsa completa de manzanas buenas pueda hacer que una manzana echada a perder se vuelva buena, pero por el momento eso no ha ocurrido. Hasta que esto ocurra, debemos ser cautelosos con las leyes de la naturaleza y vivir rodeado de otros con carácter y conducta virtuosos, otros que compartan la percepción y la búsqueda espiritual.

Sábado : Influencias Indeseables

Estar en el sendero es una cosa maravillosa. Existen junglas a los dos lados, y si nos aventuramos en la jungla, y nos tomamos muchas libertades, la continuidad de la vibración de nuestro desarrollo empezará a menguar. Supón que estás meditando regularmente a la mañana y a la noche, día tras día. Quizás no sean meditaciones largas, pero son regulares. Tu estás generando una cierta vibración como resultado. Si de pronto suspendes la rutina y llevas tu toma de conciencia a sentir lástima por ti mismo o a discutir mentalmente con un amigo, tú pierdes el hilo delicado de la superconciencia. Estás yendo a través de un esquema viejo, y te será difícil volver a la vibración de la meditación. Tus sueños por las noches se volverán pesadillas. Tu círculo de amigos puede llegar a cambiar. Esto se llama, en cierto sentido, ir a un área diferente de la mente. Si no has experimentado esto aún, no es una experiencia que se recomiende atravesar en el sendero. Si la has experimentado, sabes a lo que me estoy refiriendo, y sabes la importancia de protegerte a ti mismo y a tus meditaciones. Protección psíquica es extremadamente importante para las personas con sensibilidad. Esto involucra todos los detalles de la vida – tu hogar, tus amigos, tus ropas, tus dietas, hasta tus sueños. Debes vivir en lugares limpios, muy limpios. Pinta tu hogar. Asegúrate de que la atmósfera interna esté limpia y sin polución.

Nosotros tenemos una atmósfera interna y una atmósfera externa. La atmósfera interna puede también polucionarse, así como puede polucionarse la atmósfera exterior. Toda clase de influencias del plano astral pueden entrar en la atmósfera interna, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el flujo interno de la atmósfera interna , que está dentro de esta atmósfera de aire y de éter, sea absolutamente apacible y sublime. Cómo se logra esto? Manteniendo tu hogar, la habitación de meditación, tan limpias como sea posible. Recibiendo a unos pocos invitados, y sólo a aquellas personas de nuestro mismo calibre y de nuestra misma naturaleza. Los invitados no deben permanecer por más de tres noches. Por qué? Porque en caso contrario, traen mucha distracción, traen muchas otras influencias al hogar. Finalmente la atmósfera total puede ser trastornada. Muchas familias se han destruido y perdido su hogar, y los hijos se han quedado en la calle, simplemente porque visitas se han quedado por mucho tiempo y han afectado la atmósfera interna y trajeron con ellas muchas influencias de naturaleza perturbadora y que distraen la atención. Esta es una antigua costumbre de hospitalidad que se remonta muchos miles de años, y estas antiguas costumbres se basan en un juicio bien fundado. Si estas son comprendidas y observadas, ellas aseguran y protegen nuestra vida contemplativa.

Mantén tu ambiente positivo, de modo que tus sentimientos internos estén siempre contentos. Mantén tu santuario del hogar y tu habitación de meditación radiantes, de modo que el sentimiento interno sea siempre edificante. A medida que avanzas en el sendero, tu mecanismo de sintonía se hará altamente preciso, muy positivo. Siendo positivo, registrará todo tipo de influencias. Las influencias que te son disonantes vendrán con la misma fuerza que las influencias que son realmente magníficas. Deberás aprender a protegerte de la corriente estática sintonizando con precisión este mecanismo.. Por eso es que te esfuerzas en dominar el sadhana, dominar la concentración, la habilidad de mantener la toma de conciencia donde tú quieres. Cuando tú quieres y por el período de tiempo que tú deseas, y en dominar tu habilidad de experimentar kaef, toma de conciencia pura sólo de sí misma, llevando la toma de conciencia fuera del contexto total hacia simplemente estar tomando conciencia. La práctica de kaef es uno de los protectores fundamentales de invasiones astrales o psíquicas, ya que cuando te hallas en ese estado, una gran claridad y una gran voluntad persisten y los estados inferiores son trascendidos.

Obtener y mantener kaef es una práctica simple. Jalas la toma de conciencia hacia fuera del proceso de pensamiento. Jalas la toma de conciencia hacia fuera del proceso de emoción. Jalas la toma de conciencia hacia fuera de los procesos del cuerpo, y estás completamente en el tope de estar conciente de estar conciente. Es

muy importante practicar eso todos los días, aunque más no sea por una fracción de segundo.

La experiencia kaef puede ser obtenida por cualquier persona en la superficie de la Tierra, aunque más no sea por una fracción de segundo, porque es muy sencillo tomar conciencia de estar tomando conciencia. El mantener esa experiencia y estabilizar los elementos físicos y emocionales por un tiempo suficientemente largo de modo de mantener la experiencia por un minuto, requiere más práctica – no demasiada, pero práctica constante. Mantener kaef por dos minutos requiere más esfuerzo, más voluntad, más dedicación a una vida de sadhana. Cinco minutos requiere más. Esa es la prueba.

Domingo : La Sensibilidad y el Tercer Ojo

Cuando meditas, te vuelves fuerte internamente. Te vuelves extremadamente sensible, y la sensibilidad es fuerza. Pero si no estás psicológicamente adaptado a las cosas que puedes oír y ver y a la profundidad de lo que puedes ver, puedes ver cosas que pueden ser perturbadoras para ti, que pueden perturbar tu sistema nervioso. Ahora, es verdad que tú estás centrado completamente en ti mismo suficientemente para ser todo médula espinal y simplemente un ser de energía, puedes ir a cualquier lugar en cualquier tipo de ambiente, internamente o externamente, y el ambiente mejorará al tenerte allí. Tú no absorberás ninguna de las vibraciones negativas o que distraen. Pero hasta que ese día llegue, es mejor ser prudente y vivir en una vibración positiva y entre personas que puedan llegar a estabilizar el campo de fuerzas a tu alrededor, de modo que tu vida interior siga adelante sin interrupciones – o sea desviada, teniendo que volver a la rastra, luego desviada de nuevo y tener de nuevo que volver a la rastra. Por qué pasar por todas esas experiencias frustrantes que son un inconveniente, nos toman tiempo y son totalmente innecesarias?

Parte de la trampa psíquica es la creencia de que para estar desarrollado espiritualmente, uno debe también estar desarrollado psíquicamente, ver auras, tener visiones, escuchar música celestial y cosas por el estilo. No tenemos por qué desarrollar el tercer ojo. Para mí, ese ha sido un error de la traducción de las antiguas escrituras. El tercer ojo nunca ha estado dormido. Siempre está despierto. Sin embargo, no estamos conscientes del mecanismo visual del tercer ojo. El artista no necesita aprender a ver para distinguir cientos de diferentes tonalidades de color en una pintura. Simplemente debe aprender a cómo tomar conciencia de esta habilidad de ver cientos de diferentes tonalidades en una pintura. El ojo no entrenado no puede ver esa delicada variación de tonalidades y matices, sino que simplemente mira a la pintura.

Pasa lo mismo con el tercer ojo. No necesita ser despertado. Está siempre despierto. A medida que nos volvemos con más y más sensibilidad, el tercer ojo se vuelve más y más evidente, porque observamos a través de esa facultad con más agudeza que como lo hacíamos antes.

Si te encuentras parado en un autobús repleto y otro pasajero está a punto de pisar tu pié, intuitivamente vas a moverlo a un lado. Tú has notado frecuentemente que mueves o tu pié u otra parte de tu cuerpo para evitar un peligro justo a tiempo. Bueno, tu tercer ojo no estaba dormido entonces, y tu no viste a ese pié que estaba por pisarte, con tus ojos físicos. Tu lo viste con tu tercer ojo.

Nosotros usamos el tercer ojo todo el tiempo. Cuando alguien te saluda y aparentemente se ve bien pero tu percibes lo contrario, pensando “Siento que él está perturbado. Me pregunto qué estará pasando,” tú estás viendo su condición interna con tu tercer ojo. Cuando te aproximas a la casa de otra persona y tienes la sensación de que no hay nadie pues no sientes vibraciones emanado de la casa, tú estás viendo con tu tercer ojo. Vemos y respondemos a cosas vistas por el tercer ojo todos los días, ya sea que estemos totalmente conscientes o no.

El tercer ojo no tiene que ser despertado. En efecto, es peligroso hacer esfuerzos conscientes para ver cosas psíquicamente – un gran desvío del sendero eterno. Nos volvemos con sensibilidad para usarlo, usándolo, continuando con nuestras practicas de meditación naturales de manera regular, por la mañana y por la noche, por la mañana y por la noche, cuando te despiertas en la mañana y justo antes de ir a dormir por la noche. Toda clase de cosas maravillosas te vendrán. Protégete de la misma manera que proteges una joya preciada. Protege a tu toma de conciencia de influencias groseras y disfrutarás la dicha de un estado de mente natural – pura, clara, no perturbada.

44 – Darshan, la gracia del gurú

Lunes : El Entrenamiento Dado por un Satguru

Hace muchos miles de años, un maestro yoga nació de su propia realización del Ser. Nació de su búsqueda interior, donde el halló Existencia Absoluta profundamente dentro de la estructura atómica de su ser. La realización de este maestro se llevó a cabo a medida que él controlaba la mente y penetraba a través de ella hacia el mismo meollo de su sustancia. Luego de la Realización del Ser, su mente se abrió en la plenitud del conocimiento. El impartió entonces este conocimiento, a medida que se hacía necesario, a los estudiantes curiosos o ansiosos por resolver los misterios metafísicos y filosóficos de la vida. Las primeras universidades esotéricas se formaron de esta manera alrededor del maestro. Desde entonces, otros maestros han pasado. Cada uno en su momento a batallado y conquistado a la fluctuante mente y ha penetrado a las profundidades del ser. Estudiantes se agruparon entonces a su alrededor en una secuencia de eventos muy natural. Cada maestro produjo de su propia intuición las leyes y disciplinas relacionadas que eran necesarias para que los estudiantes también pudieran obtener la Realización del Ser, emkaef, como se denomina en el lenguaje Shum, el lenguaje de la meditación.

Esto se conoce como el sistema de entrenamiento guru. Es personal y directo. Un devoto avanzado es aquel cuya intuición está en absoluta armonía con la de su maestro. Esta es la forma en que yo enseño, no en los estadios iniciales cuando mis devotos están examinando el tema en cuestión buscando respuestas, sino una vez que ellos han conquistado las fluctuaciones de los esquemas de la mente pensante. Cuando ellos han alcanzado un nivel avanzado de control y de compenetración conmigo, ellos se han vuelto sishya, han dedicado sus vidas a servir a la humanidad impartiendo las enseñanzas de Advaita Isvaravada – la filosofía no-dualista de los Vedas, cuyo principio básico es la unión en Dios.

Los consejos son dados libremente, pero a menos que el devoto esté dedicado al sendero de la Verdad Eterna, serán sólo tomados en el plano intelectual y mencionados pero raramente usados. Por lo tanto, el guru sabio plantea desafíos – tareas espirituales conocidas como sadhana – los consejos, la dirección y la guía espiritual se unen con la propia voluntad individual del aspirante. Esto da diarios resultados reconocibles de acciones llevadas a cabo para producir logros físicos, emocionales, intelectuales y espirituales. Cada devoto establece su propio andar de acuerdo con su carácter, con su habilidad para actuar con prudencia, con previsión, con consistencia y con perseverancia en el sadhana que le fue dado por su guru.

Existen cinco estados de la mente. Cada uno interactúa de alguna manera con el otro. La mente consciente y la mente subconsciente trabajan muy juntas, así como lo hacen la mente subconsciente y el sub de la subconciencia, y como lo hacen la mente subconsciente con la mente sub-superconsciente. La superconciencia es la más independiente de todas. Al ser la mente de luz, cuando uno está en un estado superconsciente, ver la luz interior es una experiencia constante de la vida diaria. Para obtener estados de esta profundidad y de todas maneras funcionar creativamente en el mundo, se requiere un entrenamiento sólido bajo un guru.

El poder de meditar viene de la gracia del guru. El guru introduce conscientemente a su estudiante en la meditación estimulando ciertas corrientes superconscientes dentro de él. La gracia del guru es buscada por los yogis y es muy bien comprendida por ellos.

Martes : El Poder Místico del Darshan

Poco se sabe de la gracia del guru o poder de darsana en la cultura occidental. Darsana (más conocido como darshan) es una palabra del Sánscrito que significa “visión, vista o percepción.” Pero en el sentido místico, es mucho más que eso. Darshan es también el sentir las emociones de una persona santa, el intelecto, las cualidades espirituales que él ha obtenido, y lo más importante, el sakti, el poder, que lo ha cambiado a él, y que está allí constantemente para cambiar a otros. El darshan comprende la totalidad del ser de una persona de logro espiritual. En la India, todo el mundo está involucrado en darshan. Algunos en el templo toman el darshan de la Deidad. Otros en el ashram toman el darshan del swami o en la calle el darshan de un sadhu. Y la gran mayoría experimenta durdarshan. Esta es la palabra para televisión en India, que significa “ver a la distancia.” Aún este tipo de visión, películas, noticieros y varios programas de misterio, tragedias, humor, arte y cultura, pueden afectar nuestras emociones, nuestro intelecto, empujándonos hacia abajo o elevándonos en conciencia. La vista es una dimensión tan poderosa de la vida, y nos afecta de tantas maneras, tanto interiormente como exteriormente. Darshan, en el verdadero sentido de esta palabra mística, compleja y muy esotérica, expresa todo esto.

El concepto de darshan va más allá del devoto viendo al guru. También involucra al guru viendo al devoto. Los Hindus consideran que cuando te hallas en la presencia del guru, el que él te vea y por consiguiente te conozca a ti y a tus karmas, es otra gracia. Por lo tanto darshan es una espada de doble filo, una calle de dos manos. Es el proceso de ver y de ser visto. El devoto está viendo y en ese instante se halla llevando las bendiciones del satguru, del swami o del sadhu. A su vez, él se halla viendo al devoto y a su ubicación divina en el universo. Ambos tienen lugar en un mismo momento, y ese momento, así como una visión, se hace más fuerte a medida que pasan los años, no como la imaginación, que se desvanece. Es una experiencia espiritual que siempre crece. El sentido de separación es trascendido, entonces hay una unidad entre el que ve y el que es visto. Este es monoteísmo, esto es Adaita Isvaravada. Cada uno se halla viendo al otro y momentáneamente siendo el otro.

Darshan incluye sakti. Darshan incluye santi. Darshan incluye vidya, percibiendo en todos los niveles de conciencia, para todos los habitantes del mundo. Es percepción física, mental, emocional, espiritual. Los Hindus creen que el darshan de un guru que ha realizado el Ser puede limpiar la mente subconsciente de un devoto en minutos, aliviando toda reacción a acciones pasadas y cambiando su perspectiva de exterior a interior. Darshan es los rayos que emanan de la profundidad del alma de un ser iluminado. Estos rayos inundan la habitación en la que éste de halla, penetrando el aura de los devotos y avivando el kundalini, la sustancia como de vapor, fogosa y blanca que es en realidad el calor del cuerpo físico en su estado natural.

En el Oriente, siempre que una nube de desesperación cubre el alma de un devoto, el darshan del guru es buscado. Cuando se hace difícil meditar, se espera que su gracia quite el velo de la ilusión y que libere la toma de conciencia de las áreas oscuras de la mente para que se remonte hacia adentro. Unete conscientemente al ser interior de ti mismo, y tu reconocerás quién es tu guru cuando lo encuentres.

Miércoles : La fragancia de Una Rosa

Si viajas por la India en un peregrinaje, sin duda escucharás sobre la palabra sánscrita darshan. Los líderes religiosos de Oriente están clasificados de acuerdo al darshan que dan, ya que existen varias clases de darshan. Darshan es la vibración que emana de un alma iluminada como resultado de su logro interno, ya sea un yogi, un swami, un guru o un rishi. Usualmente, el yogi, el swami, el santo o sabio atrae a sus seguidores no tanto por lo que dice, sino por el darshan que irradia. Los Hindus viajan muchas millas para recibir el darshan de un alma iluminada estable en su iluminación. Quizás el ni siquiera les habla. Quizás regaña a algunos de ellos. Quizás les da las charlas más inspiradoras. En cualquiera de los casos, ellos sienten el darshan emanando de él.

Una grandiosa alma está siempre dando darshan. Los Hindus creen que el darshan de una gran alma los ayuda en su evolución, cambia sus esquemas de vida limpiando las áreas de la mente subconsciente que ellos no podrían haber limpiado por si mismos. Ellos creen también que si el darshan es suficientemente fuerte, si ellos están sintonizados suficientemente con él, por su poder, la fuerza kundalini puede ser estimulada suficientemente de modo que ellos pueden comenzar a meditar. Esto es llamado la gracia del guru. La habilidad de uno para meditar viene de esta gracia. Tu la debes tener antes de poder comenzar a meditar, o debes por el contrario hacer severas austeridades. El darshan no se comprende bien en el Occidente, ya que el Oeste se halla refinado hacia fuera y no refinado hacia adentro. Las gentes de Oriente, por su herencia, tienen suficiente sensibilidad hacia adentro para comprender y apreciar el darshan.

El darshan y el alma que se desarrolla en el sendero son como la rosa. Cuando la rosa es un pimpollo, no da perfume. El desarrollo está recién comenzando. Admiramos la belleza de un pimpollo, del tallo y de las espinas. Estamos conscientes de que tiene el potencial de ser una flor magnífica. De la misma manera , apreciamos a un alma hermosa que se aproxima, viendo en ella el potencial de una misión espiritual en esta vida.

En la vida de un pimpollo, nada sucede hasta que su apertura comienza. Lo mismo sucede con el alma delicada. Sucede en ocasiones que alguien viene y arranca el pimpollo. Esto significa que la delicada alma está en malas compañías. Ahora ni el alma ni el pimpollo pueden abrirse. Pero cuando ellos se hallan protegidos en un jardín o en un ashram por un cuidadoso jardinero, o guru, el pimpollo y el alma se desarrollan hermosamente.

Con simplemente la primer pequeña abertura hacia el mundo, comienzan a ver la luz del sol exterior e interior iluminando el meollo de su ser. Es muy temprano aún por supuesto para que la rosa tenga una fragancia notoria o el alma un darshan. Podemos admirarlas de cerca, pero detectaremos poco en este estadio temprano y delicado del desarrollo. En este momento, el alma que se está abriendo puede decir, ”puedo ver luz en mi cabeza y en mi cuerpo.” Y los rayos del sol se continúan derramando sobre la rosa, penetrando en su tallo y tan profundo como en sus raíces. Se está sintiendo más fuerte y se está desarrollando más y más. Si nadie la arranca debido a su belleza surgente, la rosa se continúa desarrollando hasta que se abre en toda su gloria. Entonces algo maravilloso sucede. El delicado perfume de la rosa llena el aire día y noche. Es el darshan de la rosa

Para algunas personas, el aroma de la rosa es muy fuerte; para otras es bastante débil. Es la emanación de la rosa más fuerte en un momento que en otro? No, siempre es la misma. Continúa madurando en un aroma más profundo, más rico y más potente. Pronto llenará la totalidad del jardín. Pero para aquél que viene al jardín con la nariz congestionada, sólo la belleza de la flor puede ser experimentada.

De la misma manera, aquél que está cerrado en el interior, pierde el darshan del alma iluminada. Ve en el alma más grande simplemente otra persona común como ella. El darshan está allí pero él es muy negativo para sentirlo. Pero el darshan igualmente lo penetra. El es va del jardín sin haber olido a la rosa, pero llevando consigo el perfume de la rosa. Si tú te paras lejos de la rosa, sientes menos su fragancia. Ponte realmente cerca, y más de su fuerte y dulce fragancia penetrará tu cuerpo.

Jueves : Sensibilidad al Darshan

El darshan de una gran alma, así como el polen de las flores, puede estimular un saludable estornudo y una limpieza si resulta que el subconsciente de uno se halla congestionado. Llámalo si quieres, alergia a las flores. Algunas personas tienen alergia a los gurus también. El darshan de un guru eleva los patrones subconscientes reprimidos que han estado fuera del flujo del esquema cósmico de vida regenerativa, trayéndolos a la atención de la conciencia de uno. En vez de sentirse maravillosamente, el visitante del jardín se siente miserable, a medida que fuego es generado desde adentro, liberando su toma de conciencia a que vea el estado de polución de la mente subconsciente.

Algunas personas son más sensibles a la fragancia que otras. Otras son tan desinteresadas y sensibles, que pueden volverse la fragancia misma por un tiempo. En esta persona, la rosa huele hermosa a través de cada poro de su cuerpo. No está consciente de ningún área congestionada de la mente subconsciente. Se sienta en el jardín y entra profundamente en meditación acerca de la fragancia sutil de las flores. Lo mismo sucede con el alma desarrollada. El darshan emana del interior del alma desarrollada así como la fragancia fluye de la rosa – más fuerte en algunas ocasiones que en otras porque algunos devotos se hallan mejor sintonizados que otros. Para ellos, la habitación comienza a vibrar y a resonar. Algunas personas tienen tanta sensibilidad, que cuando un gran alma llega a la ciudad donde ellos están, pueden sentir su presencia. Esto muestra su sintonía interior con el poder del darshan que está continuamente fluyendo.

Todo el mundo tiene sentimientos que son irradiados desde el interior, pero estas son emanaciones que fluctúan. Debido a que puedes sentir estas vibraciones proviniendo de ellos, es que puedes intuir cómo se sienten. La emanación no es constante ni se incrementa su flujo. Es un flujo fluctuante de energía emocional o astral. El darshan del cual estoy hablando es realmente las energías de los chakras más profundos, sahasrara y ajna, el séptimo y el sexto chakra, o centro de fuerza psíquica en la cabeza, a través de la fuerza kundalini dentro de la médula espinal. Estos flujos de energía no fluctúan como lo hacen las energías de fuerza ódica emocional. Ellos continúan durante el día y la noche, durante la noche y el día desde el alma iluminada. Aquellos devotos que están sintonizados con el guru pueden sentir su presencia cuando él llega a la ciudad, porque el darshan se hace más fuerte. Y ellos lo sienten más etéreo cuando él se halla más alejado.

Es muy importante estudiar estos flujos de energía, ya que es posible obtener y disfrutar un grandioso darshan de un alma iluminada, si tú te aproximas de la manera correcta. Si te puedes volver una esponja cuando te aproximas a él, conseguirás charlas inspiradoras y bendiciones de él .El Hindu está consciente de que está recibiendo darshan de su rishi o de su satguru, de la misma manera en que tú estás consciente de recibir el perfume de la rosa en tu cuerpo. Cuando te acercas a un alma que se sabe da darshan, trata de estar en la misma área de la mente superconsciente que en la que sientes que él se halla. El guru no tiene por qué estar funcionando en exactamente esa misma área. El puede estar exteriorizando conciencia en ese instante. Eso no tiene importancia. Eso no interrumpe para nada su darshan. El guru cuando siente que estás recibiendo darshan, irá inmediatamente hacia adentro y él mismo disfrutará de él. Una vez que el darshan está allí en él, lo estará siempre.

Viernes : Protección y Estabilización

Los devotos Hindu tienen mucho cuidado de no perturbar a su guru, ya que no quieren sus fuerzas intensamente dirigidas hacia ellos. Sin embargo, es el mismo darshan. En un momento así, es como el perfume destilado de una rosa. Se vuelve muy fuerte. Por lo tanto, el devoto trata de mantener una buena atmósfera alrededor del guru de modo de que el darshan sea placentero y natural. El darshan del guru es el poder que estabiliza al devoto en el sendero. Las filosofías, las enseñanzas y las prácticas que él da para hacer son importantes, pero es el poder del darshan lo que da su influencia estabilizadora, posibilitándole el desarrollarse fácilmente en el sendero de la iluminación.

Darshan es un poder místico que emana desde el adepto que ha llegado a una profundidad suficiente interiormente de modo de despertar este poder. Estabilizando ese poder, el guru le da protección psíquica a sus discípulos y devotos, incluso durante sus horas de descanso por las noches. Ese mismo poder les otorga la habilidad de meditar sin la necesidad previa de intensos tapas. El darshan de un satguru libera la toma de conciencia del devoto del área de la mente en que se halla continuamente pensando, hacia lo sublime.

Un meditador que comienza, se halla tomando conciencia la mayoría del tiempo en el área de la conciencia donde los pensamientos pasan constantemente frente a su visión. Encuentra difícil poder ir más profundo. Todos sus esfuerzos no alcanzan a la vida divina que él sabe podría vivir, él está limitado por los ciclos de su propio karma. El poder darshan del satguru, libera la conciencia individual del que medita del área de la mente pensante y lo estabiliza en el chakra del corazón, y él comienza a despertar y desarrollar su Divinidad.

Los devotos Hindu se sientan frente al satguru y al verlo, reciben la vibración darshan de él, absorbiéndola dentro de sí mismos. Tienen suficiente sensibilidad como para distinguir la vibración darshan de cualquier otra vibración alrededor del guru. Ellos también creen que cualquier cosa física que el satguru toca comienza a llevar algo de su darshan o vibración personal, y que cuando se hallan lejos de él, simplemente pueden tomar ese artículo para recibir el entero impacto de su darshan, ya que el objeto físico es un eslabón directo hacia el mismo satguru. Es la vibración darshan la que hace al ser humano una persona santa. Cuando decimos que alguien es santo, estamos sintiendo la radiación de esa energía divina fluyendo a través de él y hacia el mundo.

La vida interna de un devoto debe ser estabilizada, ser cuidada y ser bien protegida por el guru. El guru es capaz de hacer esto a través de sus bien desarrolladas facilidades de darshan, aún si su devoto vive a grandes distancias de él. A menos que la frecuencia vibratoria interna del devoto sea mantenida estable, él no obtendrá completitud en esta vida. Si una planta es transplantada muy frecuentemente, no llegará a su desarrollo total. Si el pimpollo es arrancado antes de que se abra, no florecerá ni dará su perfumada fragancia. Sí, el Hindu erudito cree que la gracia del guru enciende la habilidad de meditar en el devoto.

Sábado : La Relación con un Guru

Una criatura que vive con su familia y que se comporta correctamente con ella honrando a su madre y a su padre, recoge su recompensa – ya que esa madre y ese padre van a ocuparse de todas sus necesidades en el mundo emocional, intelectual y material. Pero si el niño negligentemente comienza a jugar con las emociones y el intelecto de su madre y de su padre, viviendo por debajo de sus anhelos, cuando el hijo es suficientemente mayor para dejar el hogar, los padres se verán liberados y él se encontrará solo. Durante el tiempo en que aún se encuentra viviendo en el hogar, los padres le hablarán y tratarán de lograr lo mejor posible con las vibraciones negativas que él genera, ya que su amor natural hacia el hijo es una fuerza protectora.

De la misma manera que sucede con los padres, sucede con el guru. Al devoto que es evolucionado, honesto y capaz y que llega hacia su guru, le serán dadas inicialmente tareas simples y mundanas. Si estas son efectuadas con buena voluntad, el guru lo acogerá conscientemente bajo sus alas para un entrenamiento directo más profundo, y más interno, al mismo tiempo que lo impulsa a lograr mayores alturas a través de sadhana y tapas. Este poder darshan del guru será entonces sentido constantemente por el discípulo. Pero si el discípulo esquivara las pequeñas tareas que le da su guru, él no se conectará con el poder darshan más profundo del satguru que le permite entrar en meditación profunda con facilidad. Si el devoto interrumpe el flujo con el guru poniendo el nuevo poder que ha despertado en "peros" y "condiciones" o - "Bueno, ahora yo sé cómo meditar; no te necesito más. Gracias por lo que has hecho. He aprendido lo que me podías ofrecer y ahora debo seguir mi camino" – o si simplemente comienza a ser delincuente en sus esfuerzos, entonces la relación guru-discípulo se hace añicos.

Aún un poco de poder darshan sigue con él, pero el guru no trabaja en forma interna conscientemente más con él como individuo. Sabe que es muy peligroso trabajar con este aspirante tan fluctuante, ya que no se puede saber cómo el usará el poder que se acumula y que será luego despertado en su interior. El satguru hace que tal individuo se pruebe a sí mismo y también a su guru una y otra vez, a través de sadhana y tapas. El sadhana examina su lealtad, su consistencia y su resolución. Los tapas examinan su lealtad así como su voluntad personal, ya que efectúa los tapas solo, obteniendo ayuda solamente del interior de si mismo, y debe estar consciente en su interior para recibirla. El guru sabio nunca duda de hacerlo pasar por todo esto.

Un guru de la India puede dar tapas a un discípulo terco que insiste en vivir su vida personal en el ashram, no haciendo caso a las reglas de su sadhana. Puede decirle "Recorre toda la India. Mantente fuera de mi ashram por un año. Camina a través de la cordillera del Himalaya. No lleves nada contigo excepto tu persona, tu túnica naranja y un tazón para pedir limosna en los templos." Desde ese momento, el guru trabaja con él desde el interior en tanto que el discípulo se mantenga efectuando sus tapas. Puede ser que el guru vuelva a estar con él, o puede ser que no; todo depende completamente de cumplimiento personal de los tapas.

Esta es una de las razones por la cual es muy importante para cualquiera que está esforzándose en el sendero, el tener una buena relación con su familia – ya que el satguru esperará que el mismo tipo de relación se manifieste con él o entre el aspirante y algún otro discípulo. A medida que se vuelve más hacia la vibración del guru, se relajará en los mismos esquemas de comportamiento que generó con sus padres, ya que en el ashram, muchas de las mismas vibraciones, fuerzas y actitudes se hallan involucradas.

Domingo : Las Responsabilidades del Devoto

El aspirante puede ir hacia su guru y hacerse uno con él preparándose a si mismo para recibir su gracia. Como resultado, él puede ser capaz de meditar, de mantener su karma personal suficientemente dominado para aquietar las fuerzas internas. Una vez que un guru ha sido elegido, el aspirante debe ser leal a él y mantenerse con ese guru solamente. No debe ir de uno a otro, debido a estas sutiles e internamente poderosas vibraciones conectantes de darshan y al entrenamiento recibido a través del poder del uso del darshan por el satguru. Estas leyes interiores místicas, protegen al guru mismo de las personas que van de un guru a otro, al mismo tiempo que advierten al devoto de las fuerzas fluctuantes de su propia mente a medida que crea y que rompe las sutiles pero poderosas relaciones con una persona santa.

El darshan del satguru abre los sellos psíquicos en el devoto moviendo su toma de conciencia fuera del área en la que él no quiere estar. En forma similar un soplete cambia la consistencia del metal. El satguru es como el sol. Está simplemente allí, irradiando esta tan pura energía, así como el sol evapora el agua. El satguru no hace nada especial. Es el devoto el que se abre a una gran acumulación de poder de darshan que el guru heredó de su guru y del guru del guru, al igual que del darshan natural que él desarrolló desde su propio interior a través de su evolución y de la práctica de sadhana y de tapas. Todo depende del aspirante en el comienzo.

El satguru no hace nada. El puede divertirse externamente con algo. Eso no presenta ninguna diferencia en su darshan cuando se halla a cierto nivel de su desarrollo. Si estás cerca de él por suficiente tiempo, y si eres honesto contigo mismo y persistente en las tareas que el guru te pide que realices y en las instrucciones que te da, los sellos psíquicos se abren luego de un cierto tiempo. Pero tú debes realizar tu parte. El hace la suya en una forma interna, y a medida que él lo hace, tu sentirás esos sellos derretirse bajo su fogoso darshan, de la misma manera que un soplete penetra y transforma el metal que toca.

45 – Entrenamiento espiritual

Lunes : El Encuentro de los Dos Darshans

Una vez alguien dijo de mi guru, Yogaswami, “Tú debes ser un tonto para ir con ese hombre. El te hablará como un loco acerca de Dios. Pero si vas a él en un estado de conciencia ordinario, él dirá, ‘Yo soy simplemente como tú. Vete. No tengo nada que decir. Nada surge del interior. Vete!’” Tú tienes que ser un tonto intelectual para estar en frente de un satguru. Si escuchas cosas comunes proviniendo del guru, mírate a ti mismo con detalle. El es tu espejo más detallado. El está simplemente pasando el tiempo contigo, hasta que aquellos extraordinarios llegan para usar su profundidad. La mayoría de los gurus disfrutan de una vida interior exquisita que es enormemente refinada e interesante, ella los mantiene bien ocupados. En Sri Lanka y en la India, el darshan de un satguru se mide en base a cómo uno se siente interiormente una vez que uno se ha retirado de su presencia – no necesariamente en base a lo que uno siente durante su presencia – ya que el guru puede estar emocionalmente perturbado en presencia de un visitante brillante. De modo que es sólo cuando uno se retira, cuando experimenta su reacción por haber estado con el guru, que se puede estimar la profundidad del darshan del guru. El darshan del guru extrae gradualmente tu propia dicha de manera similar a aquella en que un líquido es extraído por efecto sifón. El guru trabaja con el darshan de dos maneras. Una de las maneras es a través de darlo deliberadamente; ese es el flujo “hacia fuera” de darshan. La otra es el jalar el flujo desde adentro de las fuerzas exteriores; ese es el flujo “hacia adentro” del darshan. El guru lo extrae como por efecto sifón de sus devotos. Al mismo tiempo él está dando su darshan natural.

Cada guru posee un darshan natural, de acuerdo con su desarrollo y su entrenamiento. Cuando ellos se hallan pasando por alguna situación personal, sus frecuencias de vibración cambian cada tanto. Básicamente existe sólo un darshan, que es el directo desde su alma, pero que va a través de diversos canales, como en un prisma, puede tomar distintas manifestaciones. El darshan de algunos gurus es de un amor profundo, templado y amable. El de otros es fogoso, agudo y profundamente desapegado. Muchos tienen un darshan tan profundo que no puede ser sentido, de tan replegada que está su conciencia de este plano.

El guru se da cuenta de la vibración del alma de un aspirante en el sendero cuando este último se halla meditando, y este es el momento en que más lo puede ayudar. La dicha del aspirante es lo esencial de lo que quiere hacer surgir primero. El darshan del guru la extraerá del aspirante como por sifón, si el intelecto y las emociones de éste no se interponen y obstruyen o interrumpen el proceso. Si tú eres una persona que medita y que ha tenido experiencias internas de luz y te hallas viviendo una vida estricta y disciplinada, alcanzarás un punto en tu desarrollo en que tendrás suficiente sensibilidad para distinguir el darshan de un satguru. Pronto esto se invertirá y tú comenzarás a disfrutar de tu propia dicha de darshan superconsciente. Estos dos darshans – el tuyo y el del satguru – entonces se encuentran, provocando una dinámica espiritual suficientemente fuerte que otro meditador que entre en el área se inclinará automáticamente a entrar en meditación profunda, aunque éste sea un principiante.

Los devotos pueden llegar a decir, “Yo he realizado el Ser.” Cómo puede uno saber si eso es cierto o no? Uno no averigua esto haciendo un cuestionamiento filosófico, ya que ellos conocen todas las respuestas correctas. Ellos las han memorizado. Observa sus auras! Si! Eso es muy eficaz. Y luego aliéntalos a que lo hagan de nuevo. Lo hizo una vez, Hazlo de nuevo. El canal se halla abierto. El satguru sabio simplemente observará y sentirá el darshan del devoto. Si el devoto ha tenido realmente realización del Ser, es maravilloso. El darshan se hará más fuerte. No se hace más débil. Mejora más y más a medida que pasan los meses y los años. Pero si el sentimiento que le proviene de adentro comienza a ser muy malo unas pocas

semanas luego de la iluminación, se ve que él tuvo una experiencia interna refinada, pero no fue todo el camino hasta la fuente de todo.

El darshan de un adepto sentado y en Satchidananda es muy distinto del ordinario darshan diario. Es extremadamente intenso, y ocasiona ese sonido que hace vibrar la atmósfera interna en las mentes de todos. Nadie se mueve durante estos momentos santos, por lo intensamente vivos que se sienten. El darshan de frecuencia elevada es tan intenso, que el cuerpo físico no se mueve, y a penas respira. Esto es lo que experimentas cuando te hallas en presencia de alguien que está entrando y saliendo de Satchidananda y de Parasiva. Es una clase diferente de darshan, que inspira reverencia.

La vibración de darshan no conoce tiempo ni espacio. Ves darshan cuando el satguru está a tu alrededor, y tu sientes su darshan cuando él se halla distante, incluso más fuerte en ocasiones. Mira al darshan como cables de comunicación, muy semejantes a una línea telefónica abierta, que te permite alzar el receptor y encontrar siempre a alguien al otro lado de la línea. Sólo surgen problemas subconscientes, cuando el devoto no siente el darshan del guru. En estas ocasiones, su ego personal domina y se siente confundido y avergonzado.

Martes : Lealtad al Propio Guru

El devoto en el sendero que posee un satguru no debe buscar darshan de otro guru a menos que tenga permiso de su propio guru para hacerlo. Por qué? Porque no debe conectarse psíquicamente con otro guru. El darshan desarrolla ataduras psíquicas internas. El otro guru tampoco querrá influenciar el desarrollo del aspirante. Sin embargo, si tiene permiso de absorber darshan de otro, entonces por supuesto, ha habido un acuerdo interno entre los dos gurus, de que no resultará conexión alguna y el discípulo no será desviado de su sadhana por nuevos métodos conflictivos.

No es bueno para un estudiante en el sendero cambiar de maestros y profesores y obtener gran cantidad de conocimiento misceláneo acerca del sendero y del ocultismo relacionado con éste. El estudiante se vuelve magnéticamente unido a los estudiantes de los distintos maestros, y a veces también a los mismos maestros. A los maestros tampoco les gusta este curiosear de este adepto que salta de guru en guru, porque perjudica el desarrollo de sus propios discípulos, ya que va en contra del flujo natural de desarrollo en el sendero. También representa un drenaje de energía y una pérdida de tiempo para el guru o swami.

Uno debe ver el desarrollo espiritual de la misma manera que uno encara el estudio de un arte refinado. Si tú te hallas estudiando la vina con un maestro muy experto, a él no le va a gustar para nada que vayas con otros tres o cuatro maestros al mismo tiempo para estudiar a sus espaldas. El va a exigir que vayas a las lecciones y que practiques diligentemente entre lección y lección. Con obediencia y lealtad, estarás tán satisfecho con los resultados del desarrollo de tus talentos, que no querrás ir de un lado a otro para ver qué es lo que otros maestros se hallan enseñando ni tampoco te interesará conocer a sus estudiantes. Los estudiantes van de un maestro a otro solamente cuando no obedecen al maestro que tienen.

El guru o swami sabio que toma seriamente su misión y que conoce la naturaleza humana hasta su mismo meollo, le hace muy difícil la vuelta a un discípulo que se fué de su asociación. Primero requerirá una explicación detallada por escrito de las razones de su partida, y una confesión completa por escrito de lo que ocurrió durante el período de alejamiento. Todo esto debe ser verificado examinando detalles y con entrevistas personales. Luego, para probar la sinceridad del estudiante, se le da penitencia, prayaschitta, que debe ser llevada a cabo antes de ser admitido o si quiera considerado. Al enterarse de estos procedimientos (conocidos como vratyastoma), la mayoría se retirará sin decir una palabra, en búsqueda de grupos menos exigentes, probando así su poca sinceridad. Estos métodos que han sido probados a lo largo de muchos años, impiden que regresen detractores que pueden perturbar al grupo desde adentro mucho más efectivamente que lo que pueden lograr desde afuera. Si el adepto califica para ser readmitido, luego de completar el prayaschitta, debe necesariamente comenzar al nivel de principiante y no se le deberá dar ningún tipo de privilegios, posiciones o reconocimiento con referencia a su asociación previa. La protección de la asociación es de vital importancia para el beneficio de cada devoto y para la continuación del desarrollo espiritual del mismo swami o guru. Uno no debe ser tan inocente de pensar que un contrariado devoto anterior no va a querer reentrar con el propósito de perturbar la organización, o que pueda incluso ser enviado por un grupo adversario con la misión de volver a unirse para perturbar. Estas cosas y mucho más le han sucedido a gurus y a swamis desde el principio de siglo.

Existen tres clases de gurus que pueden tradicionalmente guiar las almas. En primer lugar por supuesto, están los padres. Luego el guru de la familia o un guru elegido por los hijos. El tercero, a menudo el más atractivo pero en realidad el más exigente, es Visvaguruji Maha-Maharaj. Visva significa “todo y todos en el mundo,” y por supuesto, guru significa “maestro.” Maharaj es “gran regente.” Visvaguruji, como yo lo llamo, enseña aparentemente con mucha paciencia, y al mismo tiempo

no acepta excusas y se mantiene sin otorgar perdón en sus lecciones. Todo el mundo que vive en este planeta tiene su guru, aunque no lo sepa.

Cuando el mundo se vuelve el maestro, las lecciones pueden ser duras o seductoras, nada cariñosas o simpáticas, desagradables o llenas de felicidad temporaria y tentadora. El mundo es implacable en sus desafíos, en las recompensas que ofrece, en las cicatrices que deja y en la curación que no otorga. El despiadado Visvaguruji trabaja subrepticiamente a través de las personas que tú conoces, a medida que karmas de vidas pasadas se presentan en esta vida. Nunca da consejo o guía directos, sino que deja que las lecciones de cada experiencia sean descubiertas o que nunca sean descubiertas. Su sutra es “Aprende por tus propios errores.” Su forma de enseñar es a través de acontecimientos inesperados y eventos que llegan en el momento inapropiado, que de acuerdo a su punto de vista llegan en el momento justo. Karmas innecesarios se crean mientras que aquellos más viejos que deberían haberse eliminado, arden sin apagarse, esperando pacientemente otro nacimiento. Placer y dolor se encuentran entre sus métodos de instrucción más efectivos. Visvaguruji es el maestro de todos aquellos que le dan la espalda a sus padres, a los ancianos, a los maestros, a los gurus y a los swamis, a las leyes y a las tradiciones de toda clase. No es de sorprenderse entonces, que una persona que en un momento haya abandonado a su querido guru o swami, quiera volver desde el mundo y pasar por el proceso de reentrada vratyastoma, sin importar lo que esto cueste.

Miércoles : El Mundo Como Tu Guru

Aquellos en el anava marga, el sendero del ego externo, a menudo afirman ser su propio guru. Algunos maestros no tradicionales incluso alientan esta actitud. Sin embargo, ser uno mismo su propio guru es un concepto falso. Tradicionalmente uno puede ser su "propio guru" solamente si la persona fue iniciada como tal, y su guru abandonó su cuerpo físico. Aún en este caso, la persona se hallará ligada por el linaje dentro de la secta de Sanatana Dharma a la cual él ha dedicado su vida, aún mantendrá contacto con su guruji en los mundos internos. Por lo tanto, realmente nunca será su propio guru. El ser su propio guru es definitivamente una parte del anava marga, una parte muy importante. Es puro egoísmo excéntrico. Un adolescente no se vuelve su propio maestro en la escuela. Un médico no se convierte en su propio profesor ni obtiene la licencia para practicar medicina, firmada por sí mismo. Tampoco sucede esto con un abogado, con un ingeniero ni con una azafata de una aerolínea. Entonces, la lógica nos dice que aquellos que persiguen algo tan delicado, tan personal y tan definitivo como el sendero hacia la perfección, no pueden por sí solos obtener las destrezas y el conocimiento necesarios para tener éxito en su misión.

Buenos, nos estamos divirtiendo con esto, no es así? Pero este es al mismo tiempo un tema muy serio. Piensa acerca de ello. En los dominios del entrenamiento y de la sensibilidad, podemos decir que existen dos margas básicos o estadios: el anava marga y el jnana marga. Aquellos en el jnana marga, saben que necesitan a alguien en su vida que ya haya alcanzado lo que ellos buscan obtener, que pueda ver más delante de lo que ellos ven y guiarlos concientemente. Este es el sendero tradicional del Dharma Hindu que conduce a la Realización del Ser.

Aquellos en la ruta del ego externo, han encontrado muchos maestros, los han examinado muy cuidadosamente, y han encontrado que ninguno está a su nivel. Ellos son los devotos de Sri Sri Sri Visvaguru Maha-Maharaj, miembros de su ashram Bhogabhumi, sitio de placer. El sadhana regular y diario es estimular el deseo por el sexo, por el dinero, por la comida, por las vestimentas.

A diferencia de otros ashrams, aquí no existen límites aparentes o pautas claras. Los seguidores pueden hacer lo que quieran. Las clases están al alcance de todos, desde los estudios más refinados hasta los más tortuosos y de mentalidad baja. Las classes de nivel bajo avanzado enseñan como agredir a tus enemigos sin ser detectado; cómo acceder a pornografía en el Internet, una de las grandes herramientas del ashram, y luego participar de los placeres que se recomiendan allí. Existen cursos sobre formas efectivas de apalear a los niños, de maltratar a la esposa o al esposo, para maximizar el caos doméstico. La educación de ejecutivos incluye cómo ascender la escalera de la corporación, los pros y contras de mantener la fachada cuando uno es acertadamente acusado y abatir al acusador declarándolo ignorante o un perpetuo mentiroso. Un departamento entero se halla dedicado a la falta de moderación. Los avances tecnológicos proveen novedades que nunca se agotan. Existe entrenamiento experimental en crimen y castigo, en terrorismo y en ser víctima del terrorismo, venganza, desquite, y la búsqueda del perdón. Visvaguruji tiene maestros asistentes con licencia por todo el mundo, en toda ciudad y en toda pequeña comunidad en todo país. En efecto, cada faceta de nuestro adorable planeta participa en estos programas de entrenamiento en todo momento.

Tópicos de mediano alcance incluyen política, cómo aún perdiendo, poder ganar en el proceso. Amor y relaciones es un tópico muy popular, con cursos intensivos en promiscuidad, matrimonio, infidelidad y divorcio. Cómo encontrar tu pequeño ser y hacerlo grande – nombre y fama – está dentro de las diez cosas más buscadas. Existen muchas variaciones en la adquisición y pérdida de propiedades. Suicidios y amenazas de suicidio para conseguir lo que uno quiere cuenta con muchos estudiantes. Algunos tópicos son obligatorios, incluyendo la búsqueda de la salud y de la longevidad, y la realidad del envejecimiento, la muerte y el morir. El ala de

las emociones está siempre llena, especialmente con sesiones de alegrías y tristezas. La furia está saturada de alumnos, al igual que los celos. La lista continúa y continúa. Cómo estar completamente comprometido a no estar comprometido, hace que muchos no puedan avanzar a grados más elevados. El evitar que los hijos se vuelvan interesados en la religión, no vaya a ser que esto les obstaculice la educación o las posibilidades de trabajo, tiene muchos aparentemente inteligentes defensores. Ganarse la vida es una de las ramas más pobladas, con la reciente adición de mantenerse cuerdo al mismo tiempo que mantener tres trabajos. Comprender al joven rebelde y otros desafíos para padres es muy popular. Como tener una familia y al mismo tiempo descuidarla es el último furor.

La mayoría de los ashramitas, o bhogis, se hallan sumergidos en tantos tópicos, que luchan veinticuatro horas al día pero nunca se ponen al día. Esta es una universidad muy dura, y la cosa curiosa es que el enrolamiento es automático; aún sin anotarse para un curso, puedes terminar estudiándolo. Es lo que aparece cuando la guía del guru es despreciada. El ashram de Visvaguruji tiene muchas puertas de entrada, y una sola de salida. Gradualmente, eventualmente, y esto puede llevar muchas vidas, todo el mundo llega a ver que los está guiando a comprender que cada libertad tiene su precio, toda acción su reacción, que el camino a la perfección es hacia arriba y hacia arriba.

Entonces, le puedes decir a tus amigos, “Yo tengo un guru, y tú también tienes uno. Todo el mundo tiene un guru, aunque no lo sepa.” Los tres gurus – los padres, el guru de la familia y Visvaguruji – dicen al unísono, “Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo.” La escuela Visvaguru de los nudillos duros eventualmente envía a los adeptos errantes de vuelta a un satguru, a un shaman, a un rabí, a un sacerdote o a un ministro. De modo de no repetir el entrenamiento, ya seas aprendes a través de las fuertes reacciones de sus cursos o a través de lecciones más amables bajo la guía de los otros dos gurus tradicionales. Todos los gurus son conspiradores en la evolución del alma, y Sri Sri Sri Visvaguru Maha-Maharaj no es una excepción.

Jueves : El Templo y el Santuario del Hogar

A través del poder darshan, el guru es capaz de comunicarse con sus discípulos. La información es pasada a través de estos rayos de darshan. El desarrollo se guía en estos rayos de darshan. Un estudiante que comienza no puede sentir el darshan. Esto significa que no está internamente conectado o “enganchado.” No tiene esa línea abierta. Por esa razón es que a menudo el satguru publica alguna clase de libros o panfletos intelectuales para mantener restringido al intelecto hasta que el estudiante va hacia adentro en más profundidad. Luego del estudio profundo de los trabajos del guru, puede comenzar a sentir el darshan ocasionalmente a la distancia, pero no constantemente.

El devoto no tiene necesidad de estar físicamente con su guru todo el tiempo para desarrollarse en el sendero como una hermosa flor. Pero tiene que estar con el darshan del satguru todo el tiempo, ya que ello riega, protege y guía superconscientemente el desarrollo. El guru está dentro de él, no la presencia física de su maestro, siempre sagrada, sino las esferas divinas del ser superconsciente del guru. La ley es que sólo su guru puede llevarlo a esta realización en forma total y permanente.

Un templo puede ser preparado para que de él emane cierta clase de darshan, tan fuerte, o más fuerte que el de un guru. Cuando se establece un templo Hindu, se invita a que venga un satguru que tenga un fuerte darshan para que ayude a los sacerdotes a preparar el altar principal en el templo, lo que inicia el flujo de darshan y de sakti. Este se hace a través de fuerza actinódica. Ciertos elementos físicos son magnetizados con poder actinódico dentro del santuario a través de la entonación de mantras y de varias otras maneras. Esto trae el estado vibratorio del elemento físico que mantiene esta nueva vibración, a una frecuencia elevada. La vibración darshan penetra el éter.

De la misma manera tú has magnetizado tus vestimentas con tu vibración personal sin darte cuenta. Una médium muy sensible, con los ojos cubiertos y sosteniendo en sus manos un trozo de tus vestimentas, puede identificarlas como tuyas y decir algo sobre ti. Por esta razón es que el templo debe ser visitado con una actitud apropiada, ya que por un minuto, parte de tu fuerza actinódica es dejada en el templo mientras te hallas frente al altar sintiendo el darshan que emana de él. El darshan del altar se va acumulando por muchos, muchos años a medida que los devotos vienen y van y los sacerdotes entonan los sagrados mantras, inundando el templo con esta fuerza darshan, acumulándola en una gran batería que toma y que emite.

El darshan es extremadamente importante en el desarrollo espiritual, ya que cataliza el chakra coronario. Cataliza el ser superconsciente, refinado de la persona, dándole energía y fortaleciéndolo de la misma manera que una película violenta o sensual y las vibraciones de la gente sentada en la sala del cine cataliza los chakras bajos. El darshan cataliza el chakra coronario, el chakra del ojo que todo lo ve, el chakra del amor universal y el chakra del conocimiento directo de manera similar. Esto es por qué una vez que un templo se ha establecido, los devotos deben acercarse a él y deben tratarlo de una cierta sensible manera para mantener fluyendo su darshan en forma fuerte y profunda. Acumula poder a través de los años y estabiliza el desarrollo espiritual de todos los peregrinos que saben de su existencia, especialmente de aquellos que han peregrinado al templo para ser bendecidos por él.

Si te vuelves un poco nubloso, con un poco de neblina, y te llega karma con fuerza a tal punto que sientes que no lo puedes controlar tú mismo, entonces te puedes sintonizar con el darshan del templo, en el caso que no tengas un satguru, ya que trabaja mayormente de la misma manera.

Cada devoto debe instalar un santuario en su propio hogar, que está conectado en vibración con el darshan del templo, que a su vez está conectado con el darshan del guru que ayudó a los sacerdotes a iniciar el flujo para el templo.

El santuario del hogar puede traer vibración con el simple uso de los cinco elementos: tierra, aire, fuego, agua y éter. Esto será enseñado por los ancianos sabios. Este es entonces el ciclo del darshan: desde el satguru, al templo, al santuario del hogar y de vuelta a ti. Si quieres comenzar un pequeño santuario tú mismo, necesitas una piedra bendecida en el templo, que mantiene las vibraciones del darshan allí, y aire limpio y fresco; y le debes reservar un espacio, preferentemente una habitación privada. Debe ser arreglada con esmero y estar limpia y sin vibraciones mundanas. Una habitación aparte de las otras. En ella las cinco vibraciones deben tener lugar: tierra, aire, fuego, agua y éter, y debe estar conectada con el darshan del templo.

Viernes : Captando el Darshan

El adepto yoga avanzado, puede ir hacia adentro de sí mismo a través de la práctica de maha yoga y despertar la llama al tope de su cabeza y experimentar las cinco vibraciones dentro de sí mismo, profundamente dentro de los centros psíquicos de la cabeza, que es el templo interior. Para el meditador que comienza y que no ha efectuado sadhana, esto se hace difícil, y el templo exterior y su darshan son una gran ayuda. Existen muchos catalizadores en el sendero que ayudan a hacerte fuerte, de modo que puedas apoyarte en tu propia médula espinal y traer tu propia dicha. Debemos recordar que el satguru es un ayudante en el sendero. Sus renunciantes sannyasins a veces también son ayudantes. El meditador no debe apoyarse en su guru o en otros discípulos que pueden ser más fuertes o pueden estar más avanzados en sus sadhanas. Debe confiar sólo en sí mismo, apoyarse en su propia médula espinal y desarrollarse espiritualmente.

En el akasa, existe toda forma en todas sus facetas de manifestación. Un escultor místico puede tomar un poco de arcilla o una piedra y producir una imagen del satguru. Tan pronto como siente el darshan venir a través de la forma, sabe que está por concluirla. Todo está en un mismo lugar. Es sólo a través de las cosas maravillosas que hacen los dos ojos físicos, que nos hacen pensar que las cosas se hallan en lugares diferentes en la mente consciente de tiempo y distancia. Pero todo en el plano de akasa de conciencia, se halla en un lugar. De modo que todo lo que el escultor místico tiene que hacer para captar el darshan del satguru, es hacer la forma del guru de la exacta forma en que existe en el akasa cuando el darshan estaba más intenso en el momento culmine de su vida en la tierra.

De forma similar, uno puede recibir darshan a través de la foto del satguru. El darshan no viene en realidad de la fotografía, sino del akasa, donde existe el guru interno. La fotografía simplemente actúa como punto de concentración, como punto focal suficiente para sintonizar al devoto en el akasa en el momento exacto, que es el "ahora", cuando la foto fue tomada o el retrato pintado y con la sensación exacta del darshan en ese momento en particular y su efecto acumulado hasta el presente. Entonces, la totalidad del darshan del guru es sentida.

Conociendo intelectualmente cómo trabaja el darshan en sus muchas y variadas facetas, se hace fácil participar en él, y meditando sobre algunos de estos principios que he mencionado, puedes captar como hacerlo.

Sábado : El Poder de la Postración

El postrarse a los santos pies del satguru ha sido llevado a cabo en la India Hindu y en Sri Lanka por miles de años. Es una costumbre antigua y muy valiosa, porque separa a las personas que se pueden postrar de aquellas que no pueden. Separa a las almas profundas de aquellas que aún se hallan atravesando las áreas intelectuales e instintivas de la mente. Le permite al aspirante mismo saber dónde se halla en el sendero, y le permite al satguru saber de una mirada, sin pensar, dónde se encuentra el discípulo en el sendero espiritual por medio de las emanaciones de la médula espinal cuando este se postra de cara al piso ante él.

La postración genera energías concretas cuando se lleva a cabo frente al guru o a la Deidad del templo. El ego es dominado en forma natural, la humildad se refuerza, y las almas del guru y del discípulo disfrutan de una comunicación profunda en ese momento. Los Saiva Siddhantas siempre han tenido un bhakti ciego por Dios, por los Dioses y por el guru. Sus padres y sus madres son a menudo incluidos y colmados de estos mismos sentimientos de amor. Son por naturaleza personas muy dulces. Jnanaguru Yogaswami dijo esto al respecto del bhakti al guru: “Bahkti al guru es la mayor de las bendiciones. Cuídala, saboréala y refréscate con ella. Avanza en el sendero del dharma. Llama en el nombre de ‘Sankara Siva’. Aprende que no existe ninguna cosa errada. Proclama que todo es verdad. Busca la gracia de Dios. Repite ‘Sivaya Namah’. Tú debes realizar el Ser por ti mismo. En ti la paz y la paciencia brillarán y tú serás tu propio soporte. Deja que las preferencias y las aversiones se extingan. No reflexiones acerca de karmas pasados. Resuelve eliminar los tres deseos.”

Los devotos a menudo transfieren al guru los sentimientos que tienen hacia sus madres y sus padres. Esto no significa que ellos dejan de amar a su madre y a su padre cuando ellos aceptan un guru. Significa que si ellos tienen problemas en la casa, tendrán problemas semejantes con su guru. Si ellos aman y honran a sus padres, amarán y honrarán a su guru. Los devotos que poseen verdadero bhakti están llenos de amor por todos los seres. Sus hijos nunca los perturbarán. Cuidan a sus mascotas y aman a su madre y a su padre. Ellos no van a un guru para escapar de infelicidad en el hogar. Ellos van al guru porque su madre y su padre les enseñaron todo lo que ellos saben y ahora ellos precisan seguir hacia adelante. Aún en este momento, la bendición de los padres es buscada ya sea para seguir al guru de la familia o a otro. Esta es la ruta tradicional. Esto es Saiva Siddhanta.

Existen emanaciones que provienen de la médula espinal donde sea que el individuo se halle funcionando, diferentes tipos de sentimientos instintivos, intelectuales o aquellos de la superconciencia.. El meditador trabaja con esas fuerzas. Transmuta las energías al chakra coronario. Tú debes trabajar diligentemente para llegar allí, y entonces lo tienes por la eternidad. Esta es la gran herencia que tienes derecho a recibir por vivir en este planeta.

Seres trascendentes, que poseen sistemas nerviosos tan altamente desarrollados que no necesitan un cuerpo físico en donde funcionar y que ayudan a aquellos en la Tierra, pueden dar un darshan vital y vibrante que te ayudará y que te estabilizará en el sendero. Seres actínicos delicados y sutiles que han vivido alguna vez en la Tierra, y que como tú han meditado, trabajado con sus fuerzas, obtenido la Realización del Ser, generado darshan y finalmente despojado el cuerpo físico y hecho votos de servir a la gente de la Tierra. Los Hindu los llaman devas, Dioses o Deidades. Todos ellos se hallan aquí, pues todo está en un único lugar. Todo lo que posee la misma o semejante vibración está en un lugar en el akasa. Los grandes cuerpos actínicos de todos estos seres evolucionados están aquí. Tú puedes invocar también el darshan de los Dioses, si las cosas se te hacen realmente muy difíciles en el sendero hacia arriba por la médula espinal. Estos devas o Dioses, visitan diversos templos en momentos auspiciosos, viajando en el akasa loka, que esta próximo a la conciencia espacio-tiempo.

Domingo : Trabajando Con Los Mundos Internos

Un adepto avanzado puede, durante la meditación, viajar también en el akasa. Puede ir a India, a Sri Lanka, a América, de tres formas diferentes: proyectándose a sí mismo mentalmente allí en el akasa, sentándose y trayendo Sri Lanka aquí, o viajando en su cuerpo astral y realmente estando allí. Las personas lo verían allí si fueran internamente desarrolladas. Los grandes devas y Dioses visitan templos y participan en mantener la vibración darshan fuerte. Ellos también ayudan a los satgurus. Ellos ayudan a los discípulos de los satgurus dando una maravillosa protección psíquica. Pueden ser usualmente contactados haciendo sonar una campana.

El sonido de una campana es una de las cosas que penetra en vibración en el akasa. Si rastrearas los tonos evanescentes de una campana hacia adentro, hacia adentro y hacia adentro, exactamente hacia la luz, ese sería el último sonido que oirías antes de que la ausencia de sonido ocurra. Todos los otros sonidos se desvanecen y sólo escucharías la campana como el último sobre-tono de sonido. Con el tañido de una campana puedes traer sin riesgo fuera de meditación profunda a un yogi. El comenzará a escuchar ese sonido y volverá a la conciencia normal luego de un rato. De lo contrario tú puedes hablarle y el puede que ni siquiera te oiga. Tú puedes despertar a alguien que está dormido haciendo sonar suavemente una campana. Los tonos suaves de la campana penetran en las profundidades de su sueño o meditación y lo traen de una manera muy agradable a la conciencia física. Así como la campana es lo primero, la llama es la segunda cosa que penetra tan profundamente en la conciencia.

El ser del plano interior, una vez que es contactado, usará entonces el agua en tu altar del hogar para poner en ella todas las vibraciones indeseables que halle en la habitación. Luego cargará la piedra del altar con su darshan. El ser o deva del plano interno vendrá al puja, invocado por la campana. El poder de la llama le dará la habilidad de trabajar dentro de la habitación recolectando todas las vibraciones negativas de todas las personas, viejos karmas y colecciones magnéticas de pensamientos y emociones, y los pondrá a todos en el agua. Luego del puja, se debe tirar afuera el agua. Puede comenzar a ponerse turbia. En la habitación de la meditación, el agua se debe mantener siempre fresca, ya que incluso recoge por sí misma fuerza ódica. La fuerza ódica es lo que ocasiona todos los problemas en la Tierra. El agua misma es fuerza ódica, de modo que colecta las vibraciones conflictivas en sus elementos. Las fuerzas actínicas motivan fuerzas ódicas, al igual que crean fuerza ódica. De modo que cuando en los grandes templos de la India la ceremonia se halla a una cierta frecuencia y altura, se siente el darshan de la Deidad por la cual el templo se construyó, ya que Ella visita el templo en su cuerpo espiritual. Puede venir por simplemente un corto período de tiempo, pero la vibración del darshan es sentida de una manera muy dinámica y edificante, una vibración similar a aquella de un satguru, pero diferente debido a que proviene de un plano interior. Lo protege a uno de viejas experiencias que vienen del subconsciente para repetirse, karmas que quizás hubieran tomado años para ser vividos de nuevo. Esta protección interna es una de las muchas maravillosas formas en que el darshan trabaja por el bien de las personas en el sendero.

46 – Los jnanis y el sendero que predican

Lunes : El Camino Sagrado Hacia los Pies de Siva

Tantos en el mundo desconocen el gran gozo con el que una vida religiosa bien vivida recompensa. Ellos buscan su satisfacción en el exterior de ellos mismos y fallan una y otra vez. Algún día ellos llegarán a la conclusión, como han hecho todos ustedes, de que es la vida interna, la vida espiritual la única que da felicidad eterna y que no cambia. Este mundo externo y esta conciencia externa nunca pueden dar al alma una verdadera satisfacción, verdadera realización. Oh, puedes encontrar felicidad temporaria, pero será seguida por lo opuesto en su debido curso. La conciencia externa del mundo material, es por su propia naturaleza una atadura. Lo ata a uno a través del karma. Lo ata a uno a través de maya. Lo ata a uno a través de anava, o identidad del ego e ignorancia. Esa es la naturaleza del mundo, atarnos.

Cuando el alma ha acumulado suficiente experiencia, naturalmente busca ser liberada, desatar las ataduras. Eso inicia el más maravilloso proceso en el mundo, a medida que la persona da sus primeros pasos en el sendero espiritual. Por supuesto, durante todo el tiempo, a través de esos nacimientos, vidas y muertes, el alma ha experimentado una evolución espiritual, pero inconscientemente. Ahora busca conocer a Dios pero conscientemente. Esa es la diferencia. Es una gran diferencia. Por este proceso consciente de purificación, de esfuerzo interno, de refinamiento y de maduración, los karmas llegan más rápidamente, la evolución se acelera y todas las cosas pueden volverse más intensas, y en general lo hacen. Sin embargo, no te preocupes. Eso es natural y necesario. Esa intensidad es la forma en que la mente experimenta las energías cósmicas que se suman y que comienzan a fluir a través del sistema nervioso.

Entonces aquí se encuentra el alma, buscando en forma intencional conocer, “¿Quién soy yo?, ¿De dónde vine? ¿A dónde estoy yendo?” Un sendero debe ser encontrado, un sendero que otros han seguido exitosamente, un sendero que tiene respuestas tan profundas como las preguntas que la persona se formula. En el Hinduismo Saivita, nosotros tenemos tal sendero. Es llamado el Saiva Neri, el Sendero hacia Siva. Es un sendero amplio y sin obstáculos que guía a la persona hacia sí misma, al verdadero Ser que yace dentro y más allá de su personalidad, yace en el mismo meollo de su ser.

Hoy quisiera hablar un poco sobre este sendero interno. Todos ustedes saben que es un sendero místico, lleno de misterio. No puedes aprender mucho sobre él en libros. Entonces, en dónde buscar? Busca en las santas escrituras, donde el sendero directo hacia Dios es descripto por nuestros santos. Mira a los grandes maestros, los siddhas, los perfectos. Mira a los satgurus, quienes han encontrado y superado todos los desafíos que encontrarás en tu camino. Mira a ellos y pídeles que te ayuden a mirar hacia dentro de ti mismo. La mayor parte del misticismo, que es uno de los más grandes bienes del Hinduismo está encerrado dentro de estos maestros, que en nuestra tradición son conocidos como satgurus, sabios o siddhas. Hay mucho por decir sobre esto. Como Yogaswami nos dijo, “El tema es muy vasto y el tiempo es corto!”

Martes : Los Cuatro Estadios de la Evolución

Dejadme comenzar con algo que les puede llegar como sorpresa. Todos los hombres y las mujeres en la Tierra están haciendo exactamente lo que deben hacer. Las personas se lamentan, "Desearía ser rico, Desearía vivir en otro lugar. Yo debería ser un doctor. Si simplemente las cosas fueran diferentes." Pero en el análisis final, todos estamos haciendo lo que queremos, lo que debemos, haciendo lo que continúa en nuestro sendero de evolución. Nada está errado. Nada debería ser que no esté siendo. Incluso el borracho, incluso el ladrón, son parte de la danza cósmica del Dios Siva. No significa que debas pensar en ser un ladrón, ya que existe un karma muy difícil asociado con ello. Simplemente date cuenta que el ladrón también está evolucionando. El también es una creación de Siva, y lo que hace es para él de alguna manera necesario.

Simplemente mira al mundo. Los guerreros libran sus batallas. Los sacerdotes se ocupan de sus templos. Los hombres de negocios deben vender sus mercancías. Los granjeros deben vender sus cosechas y atender a sus manadas. Los educadores deben pasar su conocimiento. Cada uno debe hacer lo que tiene que hacer en la grandiosa danza cósmica de Siva. Cada uno sigue el camino de servicio que guía a la devoción, que lleva a las disciplinas espirituales de yoga. Finalmente, ese yoga culmina con la obtención de la Verdad, o Realización de Dios. Estos son los cuatro margas que guían al alma hacia su mismo Ser.

Para los Hindus, el sendero se ve dividido en cuatro estadios o facetas de desarrollo interno. Algunos las llaman yoga karma, yoga bhakti, yoga raja y yoga jnana; charya, kriya, yoga y jnana. De cualquier forma, son básicamente lo mismo – estadios progresivos que sigue el alma en su búsqueda de Dios. Estamos hablando aquí de la forma en que aquellos en épocas pretéritas obtuvieron sus realizaciones, cómo vivieron sus vidas, cómo sufrieron, como pasaron por sufrimiento mental en sus tapas, cómo caminaron el sendero San Marga a través de la vida - charya, kriya, yoga y jnana – y cómo en ese proceso resolvieron los karmas del pasado y cómo aprendieron a vivir completamente en el presente, se avergonzaron de la persona de ellos mismos para ser el alma de ellos mismos. Ellos practicaron verdadero yoga para conseguir liberarse de volver a nacer, moksha, que sólo la realización de la Absoluta Verdad puede dar. Por supuesto, no hay acción suficientemente grande que nos haga no permanecer en el sendero de la iluminación una vez que el camino ha sido bien definido.

El estadio de jnana es el último de los estadios. La mayoría de las personas no comprenden el jnana. Piensan que es un poquito más que el estudio intelectual del sendero, una clase simple de sabiduría. Pero jnana no significa una simplista lectura de las escrituras o comprensión de libros filosóficos y conocer las respuestas a preguntas estereotipadas. Jnana es la floración de la sabiduría, de la conciencia iluminada, del ser verdadero. Jnana es el estado del alma realizada que conoce la realidad absoluta a través de experiencia personal, que ha alcanzado el final del sendero espiritual luego de muchas, muchas vidas.

Yoga es el sendero de sadhana, o disciplina, que conduce al alma avanzada hacia jnana. El yoga se divide en ocho partes, que van desde las simples disciplinas físicas y dietas hasta la contemplación más profunda que se logra a través del perfecto control de la mente. Yoga no significa simplemente sentarse en posición de flor de loto durante media hora todos los días en un ático o en hacer asanas de hatha yoga para salud y belleza. Significa el yoga llevado a cabo por los yogis de antaño, los renegados de la sociedad, tapasvins listos para encarar el fuego del sadhana, almas valerosas que han renunciado a todo en búsqueda de la verdad, perseverando con una voluntad de hierro hasta lograr lo que buscan.

Kriya es básicamente culto y devoción, o la expresión de nuestro amor a lo Divino a través de ceremonias y rituales variados. Kriya no significa asistir a servicios en el templo de manera indiferente o supersticiosa, para ser bien visto en la comunidad,

para estar entre amigos o chismosear o hablar de política y de otros asuntos humanos. Kriya es la comunión genuina con los mundos internos, un estadio profundo en el cual el corazón se halla henchido y los ojos rebalsan con culto interiorizado, amor y rendición.

Charya es servicio, pero no significa servicio vacío, llevando a cabo ritos tradicionales en forma impensada o simplemente casar a las hijas anticipándose a relaciones prematrimoniales. Significa servicio hecho desinteresadamente, dharma llevado a cabo conscientemente, es culto ofrecido de lleno y es bondad de pensamiento, palabra y obra.

Miércoles : Devoción y la Guía del Guru

Por supuesto nuestra más preciada teología es Saiva Siddhanta monoteísta, las enseñanzas advaitas heredadas de nuestro guru parampara que delineó el curso en que nos hallamos. Esta nos enseña que Dios y el ser humano son en última instancia uno. Esta nos enseña que nuestro Supremo Dios, Siva, es el creador del universo, y que El es también la creación. El no se diferencia de ella.

Debemos ir al templo y rendir culto, con todo nuestro corazón, a Dios en forma, antes que nuestros karmas sean limpiados, nuestras responsabilidades pagadas y de que podamos realizar la perfección sin forma de Dios Siva. La guha, la cueva de conciencia, nos abre sus puertas para que nos sentemos confortablemente, sin distracción mental, en la cavidad dentro de la cabeza, allí para comenzar el yoga de la unión para logros personales espirituales eternos. Saiva Siddhanta nos delinea el sendero en que nos hallamos. Nos dice cómo obtener esas metas.

Los santos que cantaron los himnos de Tirumurai nos inspiran hacia delante y hacia adentro. El venerable e ilustre Rishi Tirumular capturó la esencia de los Vedas y de los Agamas en sus epístolas promulgando las reglas y regulaciones que debemos seguir , exponiendo los logros que debemos esperar alcanzar. Hace más de dos mil años, el gran siddha , San Tirumular, enseñó, “Ofrece oblaciones con amor. Enciende lámparas doradas. Esparce incienso de madera aromática y prende alcanfor en todas direcciones. Olvida tus preocupaciones mundanas y medita. Realmente obtendrás liberación extática.”

En nuestras escrituras Hindu se dice que es necesario tener un satguru. Sin embargo, también es posible que un individuo logre todo esto por sí mismo sin un guru. Posible, pero muy difícil y extremadamente infrecuente. Puede haber cuatro o cinco en una centuria, o quizás menos. Las escrituras nos explican que en vidas pasadas un alma tal debe haber sido bien disciplinada por algún guru y que es ayudada internamente por Dios en esta vida. Con muy raras excepciones, un guru es necesario para guiar al aspirante en el sendero tan lejos como él quiera y pueda llegar en su encarnación presente. Unos pocos alcanzarán lo Definitivo. El satguru es necesario debido a que la mente es astuta y el ego es un mecanismo que se auto-perpetúa. Es incapaz y al mismo tiempo no quiere trascenderse a sí mismo por sí mismo. Por lo tanto uno necesita la guía de otra persona que ha atravesado por el mismo proceso, que ha seguido el sendero fielmente hasta su fin natural y que por lo tanto puede guiarnos con suavidad hacia Dios dentro de nosotros mismos. Recuerda, el satguru te mantendrá en el sendero, pero tú debes caminarlo solo.

Todos los gurus difieren el uno del otro dependiendo de su parampara, su linaje, al igual que de su naturaleza individual, su desarrollo y sus logros. Básicamente, la única cosa que un guru te puede dar es tú a ti mismo. Eso es todo, y es llevado a cabo de muchas formas diferentes. El guru estará solamente limitado por su filosofía, que delinea el logro último, y por su propia experiencia. El no puede llevarte a donde él mismo no ha estado. Es el trabajo del guru el inspirar, asistir, guiar y a veces impulsar al discípulo a moverse un poco más hacia el Ser de sí mismo, que lo que él ha podido lograr por sí mismo.

Jueves : Los Deberes del Discípulo

Es el deber del discípulo comprender la guía a veces sutil que le ofrece el guru, tomar para sí las sugerencias y usarlas de la mejor manera posible para llevar a cabo los sadhanas que le fueron dados. Estar con un satguru es una intensificación en el camino de la iluminación – siempre desafiante, ya que el crecimiento es un desafío para la mente instintiva. Si el guru no proporciona esta intensificación, podemos considerar que es simplemente un maestro filosófico. No todos los gurus son satgurus. No todos los gurus han realizado a Dios ellos mismos. La idea es cambiar los patrones de vida, no perpetuarlos. Esa sería la única razón por la cual uno quiere encontrar un satguru.

Algunos maestros enseñarán ética. Otros enseñarán filosofía, lenguaje, culto y escrituras. Algunos enseñarán con el ejemplo, con guía interior. Otros enseñarán con libros. Algunos serán silenciosos, mientras que otros darán cátedra y tendrán clases. Algunos serán ortodoxos, mientras que otros no. La forma de la enseñanza no es la cuestión más esencial. Lo que importa es que haya un satguru verdadero y completamente realizado, de que haya un discípulo verdadero y completamente dedicado. Bajo tales condiciones, el progreso espiritual será rápido y seguro, aunque no necesariamente fácil. Por supuesto, en nuestra tradición los siddhas han enseñado siempre sobre Siva y nada más que Siva. Ellos han enseñado el Saiva Dharma que busca servir y conocer a Siva de tres maneras: como Señor Personal y creador de todo lo que existe; como existencia, conocimiento y dicha – el amor que fluye a través de toda forma – y finalmente como el Ser de todo intemporal, sin forma y sin causa.

Cuando vamos a la escuela, se espera que aprendamos nuestras lecciones y que luego nos graduemos. Una vez que nos graduamos, se espera que entremos en la sociedad, que tomemos un empleo de acuerdo a nuestro nivel de educación. Se espera que sepamos más cuando salimos que cuando entramos, y naturalmente es así. Cuando llevamos a cabo sadhana, se espera que maduremos internamente, que podamos crecer y que nos disciplinemos a nosotros mismos. Y en efecto nos volvemos personas mejores, más productivas, más compasivas y más refinadas.

Pero cuando llevamos a cabo yoga, se espera que vayamos hacia adentro, hacia adentro y hacia adentro, profundamente dentro de nosotros mismos, profundamente dentro de nuestra mente. Si el yoga es llevado a cabo verdaderamente, nos graduamos con conocimiento basado en nuestra experiencia personal, no basado en lo que otra persona ha dicho. Entonces ocupamos nuestro lugar entre los jnanis – los sabios que conocen, y que saben lo que conocen – para inspirar a otros con comprensión en sadhana y en yoga.

Viernes : Alcanzando lo Definitivo

En otras palabras, la práctica del yoga bien llevado a cabo produce el jnani. El yogi tiene las mismas experiencias, si tienen éxito, y termina con el mismo conocimiento independiente que, cuando es revisado, se corresponde perfectamente con lo que otros jnanis descubrieron y enseñaron como resultado de sus prácticas yogas. Este tipo de conocimiento sobrepasa todo otro conocimiento y es la base de las escrituras Hindues. El jnani es un alma poco común, un alma altamente evolucionada. El habla de la Verdad por haberla experimentado, y le da su toque personal. Así como dijo Sri Ramakrishna, tú vas hacia adentro siendo un tonto, pero a través de las prácticas de yoga vuelves hecho un hombre sabio. Eso es el jnani – el conocedor de lo incognoscible.

El yogi que se halla en el proceso de yoga, que no se ha graduado aún a la Realización de Dios, no es un jnani, a pesar de que tiene toda clase de realizaciones a lo largo de su camino, algunas que son mantenidas y otras que aún deben ser mantenidas. El yogi se halla buscando, esforzándose, cambiando, desarrollándose, tratando con todo su corazón de volverse, de conocer su meta final. Cuando la unión se ha hecho completa, cuando dos se han hecho uno, él no es más un yogi, él es un jnani. Cuando el estudiante se gradúa de su colegio, no es más un estudiante, es un graduado. La unión de la cual hablo es Parasiva, ha ser experimentada por el sannyasin que se ha vuelto hacia sí mismo desde el mundo.

Existe aún otra realización que puede ser descripta como la experimentación de Dios Siva como Satchidananda, como luz y amor y conciencia. Esta también puede ser alcanzada a través de yoga. Cuando uno experimenta este estado expandido del ser, esta conciencia cósmica, uno vuelve sabiendo que ha tenido una experiencia fantástica, pero no persiste el jnana, ya que uno tiene aún que experimentar lo culmine. Las personas de familia pueden obtener este segundo estado a través de esfuerzo diligente, e incluso alcanzar Parasiva en el momento de la muerte, o antes, si él ha entrado en el sendero de la renunciación una vez que todas las obligaciones de su vida han sido satisfechas. Pero son pocos, muy pocos los que han obtenido lo más elevado de lo elevado, Parasiva, luego de haber sido dueños de casa, habiendo completado su dharma de familia, liberados de toda tarea mundana, inmerso en un total pero total abandono de cónyuge, de familia, de amigos, de asociaciones de toda clase, sin tomar discípulos, evitando tener devotos y viviendo para siempre solo, de limosna, para buscar lo más elevado de lo elevado. Como he dicho, aún siguiendo tal estricto sendero, hay muy pero muy pocos que obtienen la Realidad Absoluta. Pero todo aquel que se esfuerza, ha hecho una preparación muy poderosa para la próxima vida.

Mi satguru Siva Yogaswami, decía a menudo, “El Señor Siva está dentro tuyo. Tú estás dentro del Señor Siva. El Señor Siva con todo su poder no puede separarse de ti.” Siva Yogaswami nos dijo que fuéramos al templo, que rindiéramos culto en el templo. También nos dijo que fuéramos hacia adentro de nosotros mismos, a Sivajñana. El no nos dijo que no fuéramos al templo. El no trató de quebrar nuestra fe. El trató de construir nuestra fe y de hacernos fuertes. Nos guió por el sendero recto, el sendero de los santos Saivitas, que conduce a los pies de Siva.

Siva Yogaswami mismo, a pesar de ser completamente realizado, iba al templo regularmente, rendía culto a Siva allí, luego se sumergía completamente en sí mismo durante la culminación del sagrado puja, acercándose a Siva a través de la meditación. El nunca abogó, así como tampoco lo ha hecho ningún satguru Saivita, por que los devotos avanzados renuncien a efectuar bhakti, o a que dejen el templo. No! Nunca! Ellos enseñaron que Siva está dentro tuyo y que no puede ser separado de ti, pero ellos también nos guiaron sabiamente a buscarlo y a rendirle culto en el templo.

Sábado : La Naturaleza de Dios Siva

Siva posee forma. El también es sin forma. Pero el sí posee forma, y existe en los dominios de la conciencia más elevada, denominados Sivaloka. Siva posee una mente, una mente superconsciente que impregna como un plasma todas las formas que El crea, todas las formas que El preserva y todas las formas que El re-absorbe en Sí mismo. Siva está muy cerca de todos y cada uno de nosotros. La mente de Siva nos impregna a todos. Pero cuando nosotros queremos ver la forma de Siva y recibir Su darshan, vamos al templo de Siva, y cuando el sacerdote invoca a Dios, Dios Siva se cierne sobre el Sivalinga en su cuerpo de luz dorada. Durante meditación profunda, Sivajñana, podemos, dentro del templo de nuestro corazón, ver la forma sagrada de Dios Siva.

Dios Siva crea, Dios Siva preserva todas Sus creaciones, y cuando la creación cesa de ser necesaria, la absorbe de nuevo en sí mismo, para ser creada de nuevo. Los Saivitas de todo el mundo aman a Dios Siva, y Dios Siva ama a sus devotos. Por cada paso que el devoto da hacia Siva, Siva da nueve pasos hacia el devoto. Estas son las conclusiones finales del Saiva Siddhanta.

No existe razón para tener confusión alguna acerca de las muchas Deidades de nuestra maravillosa fe Hindú. Es el Señor Ghanesa nuestro Supremo Dios? No. Es el Señor Muruga nuestro Supremo Dios? No. Ellos son Dioses, dos de los muchos Dioses que Siva ha creado. Pero Dios Siva es el Dios Supremo, intemporal, sin forma, sin espacio, impregnando toda forma, y sin embargo poseedor de una forma. El es la plenitud de todo lo que llena a las personas desde adentro hacia fuera.

En Saivismo, nos hacemos fuertes, nos volvemos audaces, a través de nuestro culto a Siva. Los miembros de Saiva Samayam, la religión Saivita, no temen a la muerte, ya que ellos conocen acerca de renacer. Los miembros de Saiva Samayam no temen al infierno eterno; no existe infierno eterno. Los miembros de Saiva Samayam no temen a sus ministros, a sus sacerdotes, a sus swamis o a sus gurus. Los miembros de Saiva Samayam no temen a Dios. La falta de temor, por lo tanto, te hace fuerte. Nuestros santos nos dicen en los sagrados himnos de Tirumurai que el culto a Siva te hace fuerte. El culto a Siva te hace inteligente. El culto a Siva te trae conocimiento de tu Ser interno divino. Recuerda esto a medida que avanzas en la vida: nosotros no usamos armas en nuestra religión. Seguimos el sendero de la no violencia, del no dañar a otros seres. Nuestra única arma es nuestra mente, nuestra inteligencia.

Desafortunadamente, en algunas, aunque no en todas, de las sectas Judeocristianas, el temor a Dios prevalece. La distinción entre el bien y el mal, entre los cielos y el infierno, es predominante, y ocasiona temores, aprensión y profundos conflictos mentales. Por lo tanto, esta estructura psicológica no es conducente a la práctica del yoga, ya que arbitra en contra de la misma idea de unidad del ser humano y Dios que busca el yogi. Aquellos que han sido adoctrinados así, a menudo tratan de meditar, pero no tienen éxito necesariamente en los logros más profundos, debido a las barreras subconscientes que la filosofía dualista ha establecido allí.

Domingo : Cuando Llega la Calma

Para poder realmente meditar hacia la contemplación profunda, y no simplemente aquietar la mente y las emociones y sentir un poquito de serenidad, debes ser un miembro de una religión que te da la esperanza de una unión no dual con Dios, que enseñe que Dios está dentro del ser humano, y que debe ser simplemente realizado. Si se supone que la meditación conduzca al jnana, debe comenzar con la creencia de que no existe maldad intrínseca y abarcar la verdad del karma, de que somos responsables de nuestras propias acciones. Tal meditación debe ser tomada por un miembro de una religión que da esperanzas de vida futura y que no amenaza con sufrimiento eterno ante el fracaso, en caso de que el fracaso sea el resultado. Una meditación así es posible, y en realidad requerida de aquellos que siguen el Dharma Hindu. Por lo tanto, la práctica de yoga es el pináculo más elevado dentro de nuestra antigua fe.

Si lees las completas escritura sagradas del Saivismo, no encontrarás a nuestros santos cantando himnos a Adonai, Yahweh, Buddha o Jesús. Nuestros santos nos dijeron que rindamos culto a Siva, el Dios Supremo, que rindiéramos culto a Ghanesa en primer instancia antes de rendir culto a Siva, que rindiéramos culto al Señor Muruga. EN tiempos pretéritos, existían millones de templos de Siva, desde las cumbres del Himalaya en Nepal, a través del norte y el sur de la India, Sri Lanka y lo que es ahora Malasia e Indonesia. Todos tenían una misma mentalidad, rindiendo culto juntos a Siva, cantando Sus loas con una voz unificada. Como resultado, la India se hallaba unificada espiritualmente. La India era entonces el país más rico del mundo. El culto a Siva te traerá riquezas. El culto a Siva te traerá salud. El culto a Siva te traerá conocimiento. El culto a Siva llenará tu corazón de amor y de compasión.

Saiva Samayam es la religión más grandiosa del mundo. Saiva Samayam es la religión más antigua del mundo. Saiva Samayam posee yoga. Posee grandiosos templos, grandiosos pandits, rishis y escrituras. Todos los santos que cantaron las canciones de Siva nos dijeron cómo rendir culto a Siva y cómo debemos vivir nuestras vidas Saivitas. Todos debemos seguir esas instrucciones. Al entonar esas canciones a Siva, Siva te dará todo lo que tu le pides. El te dará todo los que pides, pues Siva es el Dios del Amor. Nuestros santos han cantado que Siva está dentro nuestro, y que nosotros estamos dentro de Siva. Conociendo esto, el temor, la preocupación y la duda se van para siempre de nuestra mente.

Cuando la mente ha resuelto todas sus diferencias a través de culto, penitencia, dharana, dhyana, entonces se conoce lo interno, que es la quietud misma. Entonces el interior es más fuerte que el exterior. Es entonces fácil ver a todas las otras personas atravesando todo lo que se debe atravesar en un estadio particular en el sendero. Los opuestos se encuentran allí, pero no son vistos. Esto es por lo cual es sencillo para el sabio –que ha logrado sabiduría a través de desarrollo espiritual – decir, “No existe injusticia en el mundo. No existe maldad ni pecado.”

Simplemente vemos opuestos cuando nuestra visión se halla limitada, cuando no hemos experimentado totalmente. Existe un punto de vista que resuelve todas las contradicciones y que responde todas las preguntas. Aquello que debe ser experimentado es aquello que aún debe ser comprendido. Una vez que se ha experimentado y comprendido, llega la Quietud. Los karmas se aquietan. Este es el sendero arduo de charya, kriya y yoga que resulta en jnana. Este es el sendero de no solo empeñarse en desarrollar la naturaleza elevada, sino al mismo tiempo y apuntando hacia el mismo fin, resolviendo en forma positiva y consciente los remanentes de la naturaleza baja. Siguiendo el sendero espiritual, nos encontramos sin esfuerzo reemplazando caridad por ambición, y resolviendo, en vez de simplemente suprimiendo, los sentimientos instintivos de celos, odio, deseo y furia.

47 – Las dos perfecciones de nuestra alma

Lunes : Las Tres Perfecciones de Siva

Vamos a tratar ahora las tres perfecciones de nuestro Supremo Dios Siva: Parasiva, Satchidananda y Mahesvara. No es maravilloso saber que dos de las tres perfecciones de Dios son inherentes al alma humana? Cuáles son esas tres perfecciones? El gran Dios Siva tiene forma y es sin forma. El es la Conciencia Pura inherente o forma pura; El es el Señor Personal manifestándose a Si mismo como innumerables formas; y El es el Absoluto impersonal, trascendente más allá de toda forma. Conocemos a Siva en Sus tres perfecciones, dos de forma y una sin forma. En primer lugar, rendimos culto a Su forma manifiesta como Amor Puro y Conciencia Pura, que se denomina Satchidananda en Sánscrito. En Segundo lugar, le rendimos culto a El como nuestro Señor Personal, Mahesvara, el Alma Primordial que ama y cuida tiernamente a sus devotos – un Ser cuyo cuerpo resplandeciente puede ser visto en visión mística. En nuestra vida diaria, nosotros amamos, honramos, rendimos culto y servimos a Dios en estas perfecciones manifiestas. En último lugar, en perfectamente simple y al mismo tiempo asombrosamente austero nirvikalpa samadhi, lo realizamos como el Parasiva sin forma, que es buscado y conocido solo por yogis y jnanis. No podemos hablar de Su Realidad Absoluta que está más allá de cualidades y de descripción, y que al mismo tiempo es cognoscible para el alma madura que busca a Dios en el interior a través de yoga y bajo la guía de un guru.

Con el objeto de comprender los misterios del alma, distinguimos entre el cuerpo del alma y su esencia. Como cuerpo del alma, somos individuales y únicos, diferentes de los demás. Nuestra alma es un cuerpo de luz auto-refulgente que evoluciona y que madura a través de un proceso evolutivo. Este cuerpo del alma es de la naturaleza de Dios Siva, pero es diferente de El en cuanto es menos resplandeciente que el Alma Primordial y se halla aún evolucionando, mientras que El es Perfección que no evoluciona. Podemos equiparar el cuerpo del alma con una bellota, que contiene al poderoso roble, pero que es una pequeña semilla que aún debe desarrollarse. Aún cuando la Realización de Dios ha sido obtenida, el cuerpo del alma continúa evolucionando en este y en otros mundos hasta que se une con el Alma Primordial, así como la gota de agua se une con su fuente, el océano. Este es el destino de todas las almas sin excepción.

En el meollo del sutil cuerpo del alma, se halla Satchidananda, o Amor inherente, y en el meollo de éste se halla Parasiva, o Realidad trascendente. En esta profundidad de nuestro ser, no existen identidades separadas o diferencia – todos son uno. Entonces, profundamente dentro de nuestra alma nos identificamos con Dios en este mismo momento, ya que dentro nuestro está el Parasiva no manifiesto y el manifiesto Satchidananda. Estos no son aspectos del alma que evoluciona, sino el núcleo del alma que no cambia ni evoluciona. Ellos son eternamente perfectos y uno mismo con Dios Siva. Desde una perspectiva absoluta, nuestra alma se halla ya mismo en unión no-dual con Dios en sus dos Perfecciones de Satchidananda y Parasiva, pero deben ser realizadas para ser conocidas. Satchidananda es la mente superconsciente del alma – la mente de Dios Siva. Parasiva es el núcleo más interno del alma. Nosotros somos Eso. No nos volvemos Eso. No existe relación entre Satchidananda, que es forma pura y consciencia, y Parasiva, que es sin forma. Paramaguru Siva Yogaswami nos enseñó, “Tú eres Siva. Yo soy Siva. Todos son Siva. Así como Siva es inmortal, también lo somos nosotros.”

Martes : Forma y Sin Forma

Debemos advertir a todos y a cada uno de no ver a la mente externa como Dios, lo cual sería auto-engañarse. La personalidad o la individualidad del ser humano no es Dios – ni lo es el ego, ni el intelecto ni las emociones. A pesar de que aquellos que no están iluminados a veces cometen ese error, confío en que ustedes ya han descubierto la diferencia. Parasiva, el Ser Dios, reside en el núcleo de la existencia de la persona, más allá del alcance de las fases externas de la conciencia; y sin embargo estas existen gracias a que Aquel existe, el Dios Siva intemporal, sin causa y sin espacio más allá de la mente.

La otra perfección inherente al alma humana es Satchidananda – Ser, Conciencia y Dicha. Cuando la fuerza de la mente, la fuerza del pensamiento y los vrittis, u ondas de la mente, se aplacan, la mente externa se aplaca y la mente del alma se manifiesta. Nosotros compartimos la mente de Siva en esta profundidad Superconsciente de nuestro ser. Al entrar en esta quietud, uno encuentra primero una luz blanca clara dentro del cuerpo, pero solo una vez que se ha obtenido suficiente dominio de la mente a través de práctica prolongada y disciplinada de yoga.

El escuchar la vina, el mridangam, el tambura y todos los sonidos psíquicos es el despertar del cuerpo interno, que, en caso de que el sadhana se continúe, finalmente crecerá y se estabilizará, abriendo la mente al estado constante de Satchidananda, donde la santa mente interna de Dios Siva y nuestra alma son una. Yo sostengo con seguridad, que Satchidananda – la luz y la conciencia que impregnan la forma, Dios en todas las cosas y en todo lugar – es forma, aunque forma refinada. Satchidananda es forma pura, conciencia pura, dicha pura, o la perfección del alma en forma. Parasiva es sin forma, intemporal, sin causa y sin espacio, como la perfección de nuestra alma más allá de la forma.

A pesar de que Satchidananda es conciencia suprema, no es la realización final, que está más allá de la conciencia y de la mente. Esto difiere de las interpretaciones más populares del Vedanta de hoy, que hacen virtualmente sinónimos a estas dos perfecciones. Los estudiosos del Vedanta moderno describen ocasionalmente a Satchidananda casi como un estado del intelecto, como si el intelecto perfeccionado, a través de conocimiento, pudiera obtener tales profundidades, como si estas profundidades fueran una premisa filosófica o una colección de creencias y visiones. Esto es lo que yo llamo el “Vedanta simplista.”

Para comprender la diferencia entre estas dos perfecciones visualiza una vasta cobertura de luz que penetra las paredes de este monasterio y también la campiña que nos rodea, filtrándose a través de todas las partículas de material. La luz puede bien ser llamada sin forma, penetrando todas las formas concebibles, nunca estática, siempre cambiante. En realidad no es sin forma sino amorfa. Avanzando un paso más en esto, supón que existiera “algo” tan grandioso, tan intenso en vibración que pudiera tragarse tanto a la luz como a como a las formas que penetra. Esto no puede ser descripto, pero puede ser llamado Parasiva – la más grandiosa de todas las perfecciones de Dios Siva a ser realizada. Esto también puede ser experimentado por el yogi en nirvikalpa samadhi. Por lo tanto, comprendemos Parasiva como la perfección que se conoce en nirvikalpa samadhi, y Satchidananda como la perfección que se experimenta en savikalpa samadhi. Con la palabra “sin forma” yo no quiero describir aquello que puede tomar cualquier forma o aquello que no tiene forma o tamaño definido. Yo quiero significar completamente sin forma, más allá de la forma, más allá de la mente que concibe forma y espacio, ya que mente y conciencia son también forma.

Miércoles : Siendo y Volviéndose

Del microcosmos siempre surge el macrocosmos. De Parasiva – que es sin tiempo, sin causa y sin forma – siempre surge toda forma. Este es el gran misterio sin por qué. De la pura conciencia surge la luz que une a toda forma en vínculo específico, individualizando las formas, almas, una de otra. Esto siempre está sucediendo, al mismo tiempo que simultáneamente, las almas que se esfuerzan, se liberan de sus ataduras por la gracia de Dios Siva para llegar a Satchidananda, y luego ser absorbidos en Parasiva. Este también es un gran misterio sin por qué.

La existencia llamada Parasiva impregna el infinito Satchidananda, manteniéndolo de la misma manera que la Luz Divina de Dios Siva impregna y mantiene las formas ordinarias de este mundo. Parasiva no crea Satchidananda, y sin embargo Satchidananda es mantenido debido a la existencia de no-existencia. Ahora, tú puedes preguntar “Por qué?” La respuesta es que es la voluntad de nuestro gran Dios Siva.

Por lo tanto, primero buscamos obtener una claridad intelectual del camino en que nos hallamos. Este intelecto purificado da una claridad filosófica y no debe ser confundido de ninguna manera con el logro. En la era tecnológica, existen miles de personas que tienen claro intelectualmente cuál es la tarea por hacer, cómo obtener los objetivos, y ellos tienen las habilidades necesarias para comenzar. No se engañan a sí mismos de que ya han comenzado o de que han obtenido algo, sino hasta que han fallado muchas veces, hasta que los fracasos han sido dominados y que el éxito ha sido alcanzado y ocupado el lugar del fracaso. Por lo tanto marcamos una distinción entre el yogi experimentado cuyo conocimiento tiene su fuente en la superconciencia y el Vedantista de sillón que a menudo piensa que su comprensión intelectual es alguna clase de logro avanzado. No lo es. Las gentes del Occidente han llegado muy lejos en tecnología, muy lejos en comprender y usar la mente, muy lejos en el estudio de Vedanta, como para ser impresionados por esto.

Las dos perfecciones explican muy bien las profundas preguntas que el ser humano se hace a sí mismo, preguntas que producen muy pocas respuestas. A través de la meditación sobre las dos perfecciones inherentes del alma, podemos penetrar el misterio de la unidad del ser humano y Dios. El ser humano y Dios son uno, sin embargo Dios Siva tiene aún una tercera perfección, Mahesvara, el Alma Primordial, perfecta y completa, mientras que el cuerpo del alma del ser humano se halla aún madurando, se halla aún evolucionando. Algún día, el cuerpo del alma del ser humano se unirá con Dios Siva en esta tercera perfección. Por lo tanto vemos que el ser humano se halla al mismo tiempo “siendo” y “volviéndose.” Es en este mismo momento es perfecto, ya que la esencia de su alma, Parasiva y Satchidananda, existe eternamente dentro de él como sí mismo, no habiendo nunca sido creada. Al mismo tiempo el ser humano se halla evolucionando, convirtiéndose, ya que su cuerpo del alma individual se halla aún evolucionando a través del tiempo, para eventualmente madurar en la imagen y semejanza del Alma Primordial y Creador, Mahesvara.

Puedo llegar a sorprenderte al decir que el alma del ser humano ha sido creada y no creada. Es verdad, el cuerpo de luz del alma fue creado por El mismo Dios Siva. Dentro de este cuerpo de luz y conciencia, existen sin principio o fin, las dos perfecciones de Parasiva y Satchidananda. Encontramos las paradojas de unidad y de dualidad, de ser y de volverse y de existencias creadas y no creadas delineadas sutilmente a través de una comprensión de las tres perfecciones de nuestro gran Dios Siva.

Jueves : El Punto de Concepción

El punto de concepción es el ápice de la creación. ¿A qué punto concebimos y cómo creamos? Expandamos nuestra conciencia, expandámosla realmente, y comencemos a darnos cuenta que la creación es simplemente reconocer lo que ya existe – que no hay nada Nuevo; todo está dentro tuyo y está retratado en tu exterior a medida que te vuelves consciente de que está creado, concluido, dentro tuyo.

¿Qué es lo que hace al punto de concepción el ápice de la creación? Es la historia de ti mismo. Expande tu conciencia para tomar al sol, a la luna, a los planetas, a la Tierra, a todos. Y cuando tu limitada conciencia se focaliza en una cosa, di, "Existe un sol y en unas pocas horas veré la luna." Y en unas pocas horas tú ves la luna. Tú eres el creador, pero solo creas en los dominios bajos de la mente. Todo está dentro tuyo: el sol, la luna, los planetas, la gente funcionando a través de todos sus diferentes estados de conciencia, todas las variadas manifestaciones de forma. Todos ellos están dentro tuyo.

A medida que tomas conciencia de uno por vez, lo estás realmente creando en los dominios bajos de tu mente. Lo estás traduciendo en los dominios bajos de tu mente. El reconocimiento de lo que es, es la forma en la que lo creaste tú mismo. Esto es profundo. Se halla en los dominios de la contemplación. Y únicamente en los dominios de la contemplación comenzarás a concebirlo.

Aquellos de ustedes que han tenido el suficiente poder para concentrar una parte suficiente de la mente de modo de hacer contemplación, deberán volverse semejantes a Dios en la vida diaria. Trabajarás mucho pero mucho para hacer que cada cosa que hagas en la mente consciente la hagas perfecta, para concluir cada tarea y para tener consideración de los demás en todo momento. Esto te llevará a los siguientes estadios de la contemplación.

Cuando nos volvemos descuidados en nuestros dominios bajos de la mente luego de haber alcanzado la contemplación, estamos usando el gran poder de Dios en una forma negativa, y estamos creando grandes barreras dentro de nosotros mismos, que nos mantienen en los dominios bajos de la mente. Pero cuando nos esforzamos en forma diligente en perfeccionar la devoción, que es bhakti, en perfeccionar nuestro servicio, que es yoga karma, en todo momento – veinticuatro horas al día de vigilia – entonces liberamos barreras, barreras que vamos a encontrar quizás el próximo año o el siguiente. Quemamos y limpiamos hasta karma que vendrá en nuestra próxima vida. Y te mueves de un estado de contemplación al otro y te vuelves estable en el siguiente estadio de contemplación hasta que comienzas a vivir en el mismo límite del Absoluto. Y es en el límite del Absoluto que tu puedes comenzar a darte cuenta de que el punto de concepción es el ápice mismo de la creación. Tú realizas toda forma y luego tú realizas lo sin forma.

La lucha con la mente es una lucha sencilla si te hallas constantemente vigilante, todo el tiempo, siempre haciendo lo que sabes que debes hacer, no permitiéndole a la mente volverse instintiva no perdonándole a la mente cuando se vuelve instintiva, no permitiéndole a la mente justificar, racionalizar, excusar, volverse combativa, sino haciendo que la mente siempre se mantenga suspendida, como un picaflor sobre la flor, de modo que tú comiences a vivir en el eterno ahora, constantemente, permanentemente. Y entonces lo interno se vuelve natural en ti, no algo sobre lo cual has escuchado, o estudiado, o hablado o cantado, ya que tu te abres, despiertas internamente.

Viernes : Conciencia Expandida

La contemplación es el poder del ser humano sobre su mente a medida que comienza a ir hacia el interior de sí mismo. La concentración es el poder del ser humano sobre su mente a medida que va por la vida resolviendo los problemas de la vida. Y la meditación es la sabiduría del ser humano.

Expandamos nuestra conciencia una vez más, y veamos si podemos volvernos concientes del universo entero todo en un instante. ¿Dónde se halla ese universo? Se hace muy real para ti en ese instante, pero dónde está? Puedes mirar hacia arriba y decir "Está allí arriba", pero dónde es "allí arriba?" ¿Dónde concibes el "arriba?" Tu puedes ver que el sol está arriba en el cielo. Lo mismo la luna. Pero dónde se halla el punto focal de tu concepción? ¿Cómo creas la luna? Tu puedes decir que el sonido de una cascada está a veinticinco pies de ti. ¿Dónde se crea ese sonido? ¿Dónde lo concibes? Solamente en los dominios bajos de la mente el sol se halla a tantos millones de millas de distancia, o la cascada a tantos pies de distancia de donde te hallas sentado. Expande tu conciencia y comenzarás a conocer la verdad. Haz todas las insignificantes pequeñas cosas que puedes hacer para dar lugar a los estados negativos de la mente, y tú te atarás a la mentira y vivirás en la mentira, así como un animal viviría en una jaula. "Conoce la verdad y la verdad te hará libre."

Por lo tanto, la libertad no llega a través de lo que recuerdas, de cuan bien puedas racionalizar, de cuan bien seas capaz de hablar para envolverte o salir de situaciones, de cuan bien te puedas excusar acontecimientos negativos. El estado de conciencia de conocimiento en el cual puedes conocer la verdad llega solo cuando puedes controlar tu estado bajo de conciencia y vivir una vida divina cada día, y entonces tu conciencia se expande automáticamente. Tu vida diaria se vuelve una vida de inspiración, y en tu conciencia expandida comienzas a conocer la verdad, y ese conocimiento de la verdad te libera del estado bajo de la mente del cual luego te das cuenta que es la mentira, la eterna mentira. El punto de concepción es el ápice de la creación.

Sábado : Aferrándose a la Luz Interior

Hace muchos años, durante la primavera en nuestro Monasterio del Desierto de Montaña, un hombre joven me escribió diciendo que él quería renunciar al mundo y volverse un monje Hindu. Aquí tengo la carta que escribí en respuesta y una charla inspirada que le envié para que reflexionara, que se titula " En el borde de lo Absoluto."

"Namaste! Tu encantadora carta llegó hoy al mismo tiempo que yo regresaba al monasterio del peregrinaje de odisea de la India al ashram que tengo en Alaveddy, Sri Lanka, y a otros ocho países. Esta buena coordinación indica que te hallas en un haz interno, sin duda debido a los esfuerzos que ya has llevado a cabo en tu búsqueda espiritual. De tu carta, es claro que has agotado todos los otros caminos sin salida en el sendero. Tu decisión de ser un monástico renunciante es buena. Es una decisión importante y sé que la has pensado mucho. Estamos en momentos de cambio. Se necesitan almas dedicadas como tú en nuestra orden monástica para ayudar en el sendero para estabilizar y enseñar a aquellos que se hallan en la búsqueda. Le ha llegado el momento a la mente occidental de redescubrir las vastas enseñanzas del Hinduismo Saiva Siddhanta.

Voy a darte el primero de muchos desafíos que vamos a compartir en esta vida. Este es meditar profundamente todos los días por un mes entero acerca de una charla que una vez di a un pequeño grupo de mathavasis, monjes, en el Templo de San Francisco. En efecto, tuvo lugar en Agosto 28 de 1960. Al igual que tú, comenzaban a experimentar las áreas de dicha y de paz de sus seres interiores, y hablamos sobre la visión iluminadora que uno posee cuando se halla en el borde de lo Absoluto. Sentirás que esta tarea es un verdadero reto. Recuerda que las recompensas son mucho mayores que el esfuerzo que se requiere.

Es mi deber, como tu maestro espiritual asegurarte que habrá sufrimiento. La vida del sannyasin no es fácil. Demandará de ti más de lo que hayas imaginado. Te será requerido que sirvas cuando estás cansado, que des inspiración cuando te sientes un poco irritado, que des cuando sientes que no queda nada para ofrecer. Abandonar este gran ministerio no será bueno ni para ti ni para aquellos que aprenderán a depender de ti. Una orden monástica Hindu no es un lugar para escaparse del mundo. Nos deberás enseñar a nosotros y a ti mismo a depender de ti, de modo que dentro de veinte o treinta años, otros encontrarán fortaleza en ti a medida que tu cumples tú destino kármico como líder espiritual en esta vida.

Por lo tanto, lee con atención esta palabras. Pesa tu vida y considera dónde deseas poner tus energías. La meta por supuesto es la Realización del Ser. Ello llegará naturalmente. Se necesita primero un cimiento, un cimiento nutrido a través de estudio pausado y ardiente, a través de llevar a cabo sadhana y de las exigencias que impone el guru sobre el aspirante. Esta es una hermosa encrucijada en tu vida. No te apresures. Lleva a cabo esta tarea y si deseas un entrenamiento más disciplinado e intenso, lleva acabo sadhana. Concluye tus asuntos mundanos. Luego podemos sentarnos juntos …"

Muy poca gente se halla familiarizada con los estados de conciencia elevados, ya que nunca los han experimentado. Es muy agradable aprender sobre ellos, y sin embargo, están fuera de nuestro alcance mientras no tengamos una experiencia directa de un estado elevado de conciencia expandida. La mente, en su densidad, nos mantiene sin conocer a nuestro Ser. Y luego obtenemos un poco de conocimiento de la existencia del Ser como resultado de que la mente se libera a sí misma de deseos y antojos, de odios y de temores y de las distintas y variadas cosas de la mente. Yo digo "cosas" porque si pudieras ver el odio, verías que es una cosa que vive con uno como un compañero. Si pudieras ver el temor, verías que es una cosa, y a medida que llega la comprensión, esa cosa llamada temor se aleja para no retornar jamás.

A medida que desarrollas la espiritualidad, es difícil de explicar lo que te das cuenta que sabes. Al principio sientes luz brillar interiormente, y piensas que esa luz la has creado con tu mente, pero a medida que aquietas tu mente, verás esa luz una y otra vez, y se hace más y más brillante, y luego te comienzas a preguntar qué es lo que hay en el centro de esa luz. “Si esa es la luz de mi verdadero Ser, por qué no aquieta la mente?”

Luego, a medida que vives la denominada “buena vida”, una vida que trata bien a tu conciencia, la luz se hace más y más brillante, y al contemplarla, tu penetras hacia el centro de esa luz, y comienzas a ver las diversas formas hermosas, formas más hermosas que las que puede ofrecer el mundo físico, colores hermosos, en ese dominio de cuatro dimensiones, más hermosos que los que el mundo material ofrece. Y entonces te dices a ti mismo, “Por qué formas? Por qué color, cuando las escrituras me dicen que soy intemporal, sin causa y sin forma?.” Y entonces buscas el color sin color y la forma sin forma. Pero la mente en sus diversos y variados aconteceres, como una película que se proyecta permanentemente, te trae hacia abajo y te mantiene oculto con sus ramificaciones.

Domingo : Las Dos Profundidades de Nuestro Ser

En tu constante lucha por conquistar esa mente, tu alma se pone en acción como una manifestación de la voluntad, y tu aquietas más y más de esa mente y entras en un estado más profundo de contemplación donde ves una luz centellante más brillante que el sol y cuando revienta dentro tuyo comienzas a saber que tú eres la causa de esa luz que aparentemente ves. Y en ese conocimiento te aferras a ella como el naufrago se aferra al trozo de madera flotando en el océano. Te aferras a ella y la voluntad se hace más fuerte, la mente se vuelve calma a través de la comprensión de la experiencia y de cómo la experiencia ha sido creada. A medida que la mente deja de sujetarte con sus deseos y antojos, tú te zambulles más profundamente, sin temor hacia el centro de esta resplandeciente avalancha de luz, perdiendo tu conciencia en Eso que está más allá de la conciencia.

Y cuando vuelves a la mente, no solo ves la mente por lo que es; sino que ves la mente por lo que no es. Tu eres libre, y encuentras a los hombres y a las mujeres vinculados, y no te apegas a aquello que encuentras porque el vinculador y el vínculo son uno. Tú te vuelves el sendero. Tú te vuelves el camino. Tú eres la luz. Y cuando observas a las almas desarrollarse, algunas eligen el camino del Espíritu; algunas eligen el camino de la mente. A medida que observas y te preguntas, el preguntarte es en sí mismo una contemplación del universo, y en el borde del Absoluto miras hacia la mente y un pequeño átomo se magnifica tan grande como el universo entero, y ves, de una sola mirada, la evolución desde el principio hasta el fin, de adentro y de afuera, en ese pequeño átomo.

De nuevo, al dejar la forma externa y zambullirte en esa luz que te vuelves, te das cuenta más allá de la realización, un conocimiento más profundo que el pensamiento, un conocimiento que es la misma profundidad de tu ser. Te das cuenta de la inmortalidad, de que eres inmortal – siendo tu cuerpo simplemente una caparazón, cuando se desvanece. Aún en el desvanecimiento no existe realidad.

Cuando sales de ese samadhi, te das cuenta que eres el espíritu, te vuelves ese espíritu, tú en realidad eres ese espíritu, conscientemente si se pudiera decir que el espíritu tiene conciencia. Tú eres ese espíritu en toda alma viviente. Te das cuenta de que tú eres Aquello, que todos, en su estado de inteligencia o en su estado de ignorancia, todos, están tratando de alcanzar – una realización de ese espíritu que tú eres.

Y luego, nuevamente por pequeños intervalos puedes volver al estado de la mente consciente y relacionar la vida con un pasado y un futuro y rezagarte allí simplemente por un momento. Pero en un momento de concentración, con tu vista descansando en un simple renglón de escritura o en algo que mantenga el interés de tu mente, la ilusión de pasado y presente se desvanece, y de nuevo te vuelves esa luz, esa vida profundamente dentro de todo forma viviente – sin tiempo, sin causa, sin espacio.

Entonces decimos, “Por qué, por qué luego de haber realizado el Ser, mantenemos una forma, mantenemos una conciencia de mente? ¿Por qué?” La respuesta es simple y completa: Tú no la mantienes. De ti mismo no la mantienes. Pero toda promesa debe ser cumplida, y las promesas a devotos allegados y el deseo que ellos mantienen por la realización de su verdadero ser, mantienen esta forma, esta mente, en un estado bajo de conciencia. Si los devotos y los discípulos dejaran de desear la realización aunque sea por un minuto, su satguru dejaría de existir. Una vez que has realizado el Ser, eres libre de tiempo, de causa y de cambio.

48 – El alma, el Ser y el Samadhi

Lunes : Más Sólido que Una Estrella de Neutrones

El Ser es como una estrella de neutrones, un millón de veces más duro que un diamante, ni luminoso ni oscuro, ni con ni sin, todo y nada. No lo puedes oler, y sin embargo puedes intuir su aroma. No lo puedes oir, pero sientes su sonido. No lo puedes ver, y sin embargo te ciega el pensamiento de su luz. No lo puedes conocer, y sin embargo lo conoces; y el conocerlo es irresistible. La compacta estrella de neutrones es más pesada que el peso mismo, más liviana que un globo en el aire, espacio, no-espacio, materia, no-materia, aire, la ausencia de aire, luz, la ausencia de luz. Cómo podemos comparar una estrella de neutrones con el Ser, que es un trillón de veces más grandioso, infinitamente más grandioso? No existe comparación, solo una analogía de su grandiosidad, de la estabilidad de dureza, el Ser siempre presente dentro de todos y cada uno de ustedes. Controla el vagar de la mente externa. Tráela hacia adentro a través de la respiración, la regulación de la respiración. Controla las ondas de la mente subconsciente trayéndola hacia las creencias correctas, las palabras correctas, la acción correcta – dharma – reconociendo así toda acción incorrecta, palabra incorrecta, creencia incorrecta con penitencia, perseverancia y disolución final. Entonces no queda nada sino el dharma – acción correcta, pensamiento correcto, hablar correcto – en cada una de las experiencias de la vida. El dharma es mantenido.

La estrella de neutrones: el Ser es un trillón de veces más sólido y es lo que eres tú en este mismo momento. Siéntete fuerte, siéntete seguro, siéntete invencible, siéntete intocable y al mismo tiempo capaz de ser tocado. Reclama tu herencia. Aprende a trabajar contigo mismo dentro de tí mismo para aceptar tu identidad inherente. No pierdas tiempo buscando tus raíces religiosas, tus raíces raciales del pasado. Una vez que las hallas te darán solamente satisfacción temporaria. Acepta y aprende a manejarte con la realización de la aceptación del hecho indiscutido de la fortaleza de la Fuente. Tú siempre eres tu Fuente, emanando, siempre emanando creación, preservación y disolución, pero para crear de nuevo, para preservar los caprichos y antojos de la emanación de la estrella de neutrones. La emanación de la estrella, de la cual el Ser, Parasiva, es un billón de veces más compacto, es este maya de una serie de actuaciones constantes y extremadamente complejas, manteniendo y acabando, para actuar de nuevo. Dancemos todos con Siva y desarrollemos dentro de nosotros la conciencia de Siva – lo correcto de todo lo que acontece, de todo lo que sucede en el perfecto universo de Siva.

Martes : Cómo el Uno se Hace Muchos

El Ser es atemporal, sin causa y sin forma. Por lo tanto, siendo Eso, no tiene relación alguna con el tiempo, el espacio y la forma. La forma se halla en un estado constante de creación, preservación y destrucción dentro del espacio, creando de este modo conciencia llamada tiempo, y no tiene relación con la ausencia de tiempo, la ausencia de causa o la ausencia de forma. El alma individual, cuando madura, puede dar el salto desde la conciencia de causa-espacio-tiempo hacia el Ser atemporal, sin causa y sin forma. Esta es la madurez última del alma en este planeta.

La forma, en su ciclo de creación, preservación y destrucción, se halla siempre en una u otra forma, en un estado manifiesto o en un estado gaseoso, pero simplemente lo parece a uno que ha realizado el Ser. Siva, en Su estado manifiesto es toda forma, y por lo tanto, toda creación, preservación y destrucción de forma es Siva. Esta es la danza, el movimiento de la forma. Ninguna forma es permanente. Siva en Su forma no manifiesta es atemporal, sin causa, sin espacio – así llamado el Ser Dios. Por lo tanto Siva siempre ha existido, nunca fue creado, como ambos estados, manifiesto y no-manifiesto, han existido siempre. Esta es la danza divina y el misterio que se revela a aquellos que han realizado el Ser.

El alma emergió de Siva como el Ser en Su estado no-manifiesto sin tiempo, sin causa y sin espacio, y de Siva como el Creador, preservador y Destructor en Su estado manifiesto de toda forma. El meollo de la unión de estos dos estados, o el ápice, origina una célula, que libera otra célula, engendrando así almas. Cada vez que el Ser de Siva va de Su forma manifiesta a Su forma no manifiesta, genera un alma.

El sitio donde el Sakti se une con lo no manifiesto y Siva se une con lo manifiesto, proceso natural que se continúa incluso en el sahasrara del ser humano, es el meollo del cual proviene la creación.

Cada Dios tiene un vehículo por el cual es representado – Ganesa el ratón, Muruga el pavo real, y Siva viaja en el ser humano. El origen del ser humano, habiendo sido engendrado de Siva, el Dios sin nacimiento, sin muerte – es por lo tanto un alma pura, sin mancha. Luego de haber sido generada, el alma atraviesa un proceso de maduración. Este lento crecimiento es en tres categorías básicas: ejercicios de karma, nubes de anava, distorsiones de maya. Esta clase de experiencias, finalmente madura una inteligencia suficientemente libre de la atadura de anava, karma y maya para realizar su propia Divinidad y en unidad con Siva como un alma pura , sin mancha. una vez que ha sido obtenido, esto es el cimiento para la liberación final, la Realización del Ser que se busca.

Miércoles : Realización y Evolución

Cuando el alma se genera, energía es liberada. Esta energía, una vez liberada, acumula más energía del mundo manifiesto a su alrededor, que también es Siva. El impacto de la generación es tan fuerte, que finalmente se crea un cuerpo alrededor de esta pequeña célula, que se asemeja exactamente al cuerpo del Alma Primordial del Dios que originó el alma. La palabra alma en sí misma, que significa meollo, se refiere a esta célula. El cuerpo del alma, el cuerpo causal-actínico, a medida que se vuelve más denso, se mueve hacia otro plano de ser manifiesto y comienza por sí mismo a crear, preservar y destruir, ya que ahora es forma, tomando la misma naturaleza de Siva en forma manifiesta, que es su naturaleza. La única diferencia entonces entre este alma y Siva es que Siva puede estar en un estado no-manifiesto, pero el alma se halla atrapada en la actividad, la así llamada atadura, del estado manifiesto. No ha completado aún el ciclo. Una vez que el alma ha completado el ciclo del estado manifiesto, entonces muy naturalmente se une en sí misma y realiza o es el estado no-manifiesto.

Una vez lograda la realización del Ser, para obtener la liberación de la continuidad de nacimientos, es necesario un acto deliberado y de voluntad del adepto en el momento de la muerte para dirigir el curso. Si él siente y sabe que aún tiene que llevar a cabo acciones de servicio en este planeta, una vez que el cuerpo físico se ha abandonado, el se encontrará en un plano interno en el cual se puede preparar para volver en el preciso lugar y en el preciso momento para cumplir su deseo. Sin embargo, si está bien satisfecho con todas sus muchas vidas, a medida que ellas se manifiestan frente a su visión en la transición de la muerte de su cuerpo físico hacia su estado liberado, se encontrará en un plano interno del cual será imposible volver a encarnar. Entonces, se ha obtenido moksha, kaivalya, la liberación del nacimiento en la tierra, y el camino se halla abierto para evoluciones consecutivas en planos más sutiles.

Las almas encarnadas tienen atributos que se refinan a sí mismos a medida que atraviesan la naturaleza instintiva hacia lo Divino. Esas cualidades se vuelven más y más como las del Señor Siva. Su personalidad, atributos y cualidades son descriptos por los 1008 nombres que se le dan, ya que no existe un único nombre que sea adecuado para ilustrar Sus atributos. De la misma manera, una persona no puede ser adecuadamente expresada por una palabra. Ahora puedes entonces ver la similitud entre el Señor Siva y Su progenie.

Jueves : La Maduración del Alma

No existe nada separado del Señor Siva, que lo impregna todo. La aparente separación es el olvido, la falta de conciencia o la inhabilidad de tomar conciencia. Por lo tanto, todas las almas – Dioses y seres humanos – son inseparables, atados en una extensión directa de Siva, inminentemente cercanos. La distancia temible es el estado del alma en el kevala o sakala avasthais, no en el suddha avasthai, en el cual se disfruta la dicha de la unidad. Pero la unidad no se halla ausente en el estado kevala. Las almas, jóvenes y viejas están directamente conectadas al Señor Siva – más cercano que la respiración, más cercano que las manos o los pies. El es el ojo dentro de los ojos del observador de Su forma, en las almas jóvenes y viejas. Por lo tanto, la visión es la primera experiencia del darshan.

Tú te vuelves todo cuando te unes en Siva, pero no eres más tú mismo. Antes de eso, evolucionas a una semejanza perfecta del Alma Primordial. El destino final del alma es el de la maduración completa del cuerpo del alma, en cuyo momento será idéntica a Siva. Por lo tanto, este proceso conduce al alma a través de tres estados o avasthais: kevala, sakala y suddha. Una vez que ha sido generada, el alma existe en una condición inactiva, sin tener conciencia de sí misma. Este es el estado kevala – el alma sin tener conciencia de sí misma. Eventualmente alcanza materia, magnetiza materia a su alrededor – su primer cuerpo etéreo. Este cuerpo etéreo evoluciona lentamente en un cuerpo mental, luego emocional y luego astral, y finalmente un cuerpo físico. Esto inicia el estado sakala – el alma consciente del plano mental, plano astral y finalmente el mundo físico. La religión comienza en los últimos estadios del estado sakala, cuando el alma ha completado suficiente de este proceso para darse cuenta de su identidad individual, aparte de la materia mental, la materia emocional o astral y la materia física. A través de todo este proceso, Siva que todo lo impregna, nutre al alma hacia su madurez en la marcha de su evolución. El Señor Siva no crea al alma y luego, desentendido de ella espera que vuelva por su propia voluntad. En vez, El crea al alma y le da energía a través de su entera evolución, hasta que, al final de suddha avasthai, la unión final tiene lugar, visvagrasa, la absorción por Su gracia.

Todas las almas, Mahadevas, devas, los devas personas – en todos los estados, suddha, sakala, kevala – tienen exactamente la misma relación con Siva. Ninguno se halla más favorecido, más querido o más cuidado que otro. En el suddha avasthai, el cuerpo mental es purificado en la madurez del alma, y entonces refleja su naturaleza, la naturaleza de Siva, más que en los estados kevala o sakala. Por lo tanto estas almas más viejas están haciendo el mismo trabajo que el Señor hace naturalmente. Y esto es el cuidado amoroso de otras almas. Esta es la naturaleza innata del alma y la naturaleza absoluta de Siva. Así como la luz no se puede separar de sus rayos, el Señor Siva no se puede apartar de Sus creaciones.

Viernes : El Cuerpo del Alma

Todos los conceptos de tiempo, espacio, mente, universo, microcosmos y macrocosmos son lo que tiene lugar cuando se habita un cuerpo físico. Pero ellos son sólo conceptos, y no se relacionan con lo que ocurre en realidad. Los siete chakras del cuerpo físico producen sus estructuras, sus relaciones. El Ser, la realización de Dios, Parasiva, es inmanente en este momento dentro de todos, solamente realizable de acuerdo con la evolución del alma, que puede ser acelerada a través de la práctica de yoga. Por lo tanto, el buscar realizaciones a través de correlaciones o buscar correlaciones como destino es en vano. Esto es debido a que aquello que buscas ya existe en su plenitud en cada alma.

Aquellos en el kevala avasthai, se hallan creando formas alrededor del alma y no se hallan dirigidos hacia adentro. Aquellos en el sakala avasthai, se hallan descifrando sus creaciones y no están interesados. Aquellos en el suddha avasthai perciben poco a poco, una plenitud – aquello dentro que nunca ha cambiado desde que la primer célula se desprendió conteniendo dentro de sí la plenitud de Siva, Su samadhi así como la forma.

Nuestra alma es un ser de luz inmortal, refulgente creados por Dios Siva a su imagen y evolucionando para unirse con El. Su esencia divina sin creación es Conciencia Pura y Realidad Absoluta, eternamente uno con Siva. La evolución del alma a través de avasthais de existencia se puede comprender con la analogía de la fragante flor de loto emergiendo del agua, atraída por el sol, viniendo desde el barro. El barro es kevala, la flor de loto y su pimpollo es sakala, y el sol es suddha.

Un día tu verás tu ser, tu divino cuerpo del alma. Lo verás dentro del cuerpo físico. Se ve como plástico transparente, inmaculado. A su alrededor hay una luz azul, y su borde es de un amarillo blanquecino. Por dentro es luz azul-amarillenta, y existen trillones de pequeñas corrientes nerviosas, o quanta, y luz centellante a través de eso. Este cuerpo se apoya en una flor de loto. Mirando hacia abajo internamente, a través de tus pies, ves que estás parado en una enorme y hermosa flor de loto. Este cuerpo tiene cabeza, tiene ojos y tiene inteligencia infinita. Se encuentra sintonizado y alimentado por la fuente de toda energía.

La forma del alma, que es otra forma de denominar al “cuerpo del alma”, evoluciona a medida que su conciencia evoluciona, haciéndose más y más refinado hasta que finalmente es de la misma intensidad o refinamiento que el Alma Primordial. Las experiencias de la vida, en todos los diversos planos de conciencia son “alimento para el alma”, cosechando lecciones que en realidad elevan el nivel de inteligencia y amor. Por lo tanto, las almas muy refinadas son inteligencias caminantes, que emiten amor. El cuerpo del alma no es como cualquier otro cuerpo, porque es el Ser mismo, no un recipiente para contener el ser.

Yo elegí el término “cuerpo del alma” hace muchos años, para transmitir el hecho real de que las almas tienen forma humana que puede ser vista en visión mística superconsciente. Fue una forma de describir la real naturaleza del alma, que no es simplemente una esfera de inteligencia, o un punto de toma de conciencia. Pero el cuerpo del alma no puede ser separado del alma. Son una misma cosa. Si quitas la forma al alma, todas las ataduras se rompen y jiva se vuelve Siva.

Sábado : La Muerte del Pequeño Ser

Cuando las emociones comienzan a reaccionar en forma sistemática, y odio, y temor, y celos y amor y pasión y todas esas emociones comienzan a funcionar en forma apropiada, y la toma de conciencia fluye hacia la mente consciente, el cuerpo físico comienza a tomar una apariencia madura, inteligente. Puedes mirar a una persona y juzgar, “Con observar su cuerpo, me doy cuenta de que es un hombre inteligente.” Eso significa que todas sus facultades instintivas e intelectuales se hallan desarrolladas y trabajando al unísono. Sin embargo, puede aún tener que dirigirse hacia adentro. Puede ser que puedas advertir esto mirándolo a los ojos. Quizás en esta vida se volverá hacia adentro, una vez que ha satisfecho algunos de los deseos que está poniendo en movimiento. Tan pronto como se vuelva hacia adentro, comenzará a nutrir su cuerpo espiritual. Su trabajo consigo mismo, conquistando emociones instintivas dentro de sí mismo, es alimento para ese cuerpo, ya que extrae de la fuente central de energía. Todo su egoísmo y codicia y el dar poder a los elementos instintivos hacen que el cuerpo espiritual padezca privación. Ustedes habrán oído sobre el sufrimiento del alma. A medida que se desarrolla, pide a gritos y reclama más atención. Esto es la lucha del hombre con sí mismo.

Finalmente, el cuerpo espiritual crece como un cuerpo maduro y desarrolla la mente sub-superconsciente, crece más y toma conciencia de la mente superconsciente, tomando más fuerza espiritual del Infinito. En última instancia, domina completamente el cuerpo astral emocional-intelectual.

Esta es la historia completa del despertar interior que está teniendo lugar dentro de cada uno de nosotros. El simple hecho de que tiene sentido para ti a medida que lees, significa que te hallas en el proceso de esta experiencia de superconciencia moviéndose hacia el plano consciente.

Finalmente tú comienzas a ir a través de angustiantes experiencias de karmas pasados con tus ojos firmes en tu meta última: la Realización del Ser. A medida que vives una vida en servicio de la humanidad, re-programando tu subconsciente y encarando todas las cosas que no encaraste completamente en tus muchas vidas pasadas al trabajar con tus emociones y con tu intelecto, finalmente arribas a la crucifixión de tu ego. Esto sucede cuando tus últimas experiencias comienzan a desvanecerse y no te ves más como el “señor Alguien” que vino de una cierta comunidad en alguna parte, que tiene una cierta nacionalidad y que se distingue de otras personas porque se halla en el camino de la iluminación y porque conoce muchas otras personas que no se hallan en ese camino.

Este gran orgullo espiritual del ego personal es finalmente crucificado. Es puesto finalmente en la cruz del discernimiento espiritual del ser humano. La muerte del ego es una experiencia tremenda. Tu pasas por la noche oscura del alma y sientes que tu familia, tus amigos e incluso los Dioses te han abandonado. Durante este período tu no ves más luz. Ves oscuridad a través de todo el cuerpo, a medida que las experiencias acumuladas de muchas, muchas vidas te llegan y no tienes conciencia ni siquiera de dónde en la mente se encuentra tu toma de conciencia. No puedes comprender todo lo que sucede. Todo sucede muy rápidamente. Luego finalmente: “Yo soy Eso. Yo soy” Tu estallas en el Dios Ser.

Domingo : El Nacimiento del Cuerpo Dorado

El cuerpo dorado, svarnasarira, es un cuerpo hecho de luz dorada. Luego de muchas experiencias de Parasiva, éste desciende gradualmente desde los siete chakras por arriba del sahasrara al chakra ajna, que luego se vuelve el muladhara del alma, y luego hacia abajo al chakra visuddha, que entonces se vuelve su muladhara, y luego abajo al anahata que entonces se vuelve su muladhara.

Todos los siete chakras por arriba del sahasrara bajan y bajan despacio hasta que el cuerpo astral entero es visto psíquicamente, por los místicos que poseen esta visión, como un cuerpo dorado. El cuerpo astral, lentamente se disuelve en el cuerpo dorado. Esto es lo que yo he visto suceder. Esto es lo que nuestro parampara y nuestro sampradaya sabe por experiencia. La experiencia es el único conocimiento verdadero – conocimiento que se puede verificar en libros, a través de otros que poseen el mismo conocimiento, pero a la vez un conocimiento que ninguno que no haya tenido la misma experiencia puede poseer. Para ellos esto es solo un concepto, un lindo “quizás”, pero simplemente un concepto o una opinión.

Cuando el cuerpo dorado entra en el cuerpo físico, habiendo ya dominado el cuerpo astral, el conocimiento de lo que se conoce se hace espontáneo. Está más allá de la razón pero no se halla en conflicto con la razón. Es una escritura viviente, pero no se halla en conflicto con aquellas escritas por los videntes del pasado que han visto y cuyos registros se han vuelto escritura. Tan grandioso es el Sanatana Dharma, que desafía a todo el que duda de él, a todo el que lo desprecia, a todo el que lo ignora, a todo el que lo degrada, con la realización personal de su Verdad.

Este cuerpo dorado, que se comienza a construir en un cuerpo dorado luego de la experiencia de nirvikalpa samadhi, está conectado con el chakra sahasrara. En otras palabras, el chakra sahasrara es la base del cuerpo dorado en el cuerpo físico. Existen doce desarrollos básicos de este chakra a medida que el cuerpo dorado crece. Cuando el sannyasin que se ha realizado viaja en estados elevados de contemplación, se mueve libremente en su cuerpo dorado y puede ayudar y servir a la humanidad. Con el tiempo, gana un control consciente del chakra sahasrara como centro de fuerza que lo propulsa al espacio interior.

Es este cuerpo dorado, refinándose y refinándose y refinándose dentro del Sivaloka luego de moksha, el que finalmente se une con Siva como una copa de agua que se derrama en el océano. Esa misma agua no puede ser vuelta a encontrar y ser puesta de nuevo en la copa. Esto es verdaderamente svarnasirara visvagrasa, la unión final, final, final con Siva.

49 – La responsabilidad de la iluminación

Lunes : Luego del Primer Gran Samadhi

Pocos son los sannyasins diligentes quienes, luego de trabajar por muchos años en su interior, cada uno a su tiempo, estalla a través de la superconciencia en nirvikalpa samadhi, la realización del Ser atemporal, sin causa y sin espacio. Muchos se esfuerzan por obtener la Realización del Ser durante muchas vidas y luego por muchos años en su vida presente. Las muchas vidas han traído cierto logro que los lleva a su primer avance en nirvikalpa samadhi. El primer avance en samadhi sucede rápidamente, de modo que las partes sutiles de la mente, diríamos que no están conscientes de lo que está sucediendo y de lo que realmente ha tenido lugar, porque ellos no están acostumbrados a estar concientemente tomando conciencia en los estados elevados de la conciencia. Sin embargo, cuando el renunciante ha llegado al Ser, Parasiva, tiene la posibilidad de usar completamente su mente, de los estados elevados de conciencia así como de la completa comprensión de los estados bajos de conciencia y de cómo la conciencia individual viaja de un estado a otro. El mero hecho de que ha llegado a samadhi significa que es capaz de justificar la experiencia en forma suficiente en su mente subconsciente de modo que su mente subconsciente puede alinearse, en el patrón de hábito de concentración pura. Cuando la mente consciente está en concentración en una única cosa, la mente subconsciente está también en concentración, siguiendo el patrón de la mente consciente, en una cosa en particular. Entonces eso expande la conciencia automáticamente en un estado superconsciente de la mente. Con la comprensión del funcionamiento de la mente superconsciente, y sin ser distraído por ninguna de las ramificaciones de la mente superconsciente, a menudo el renunciante logra ir directamente al meollo y llegar al Ser. Esto es lo que le ha sucedido.

Cada alma llega a la Realización del Ser en forma diferente, porque cada uno posee una mente diferente, una mente subconsciente diferente y una mente consciente diferente, con una naturaleza diferente, de modo que naturalmente su reacción a la experiencia previa a la experiencia de la Realización del Ser y su reacción posterior, que pertenecen a la mente consciente y a la subconsciente, va a ser diferente dependiendo de sus antecedentes, de su comprensión, de su nacionalidad, etc.

Las enseñanzas de yoga son tan básicamente simples y tan básicamente concretas. Y la cosa más hermosa en el mundo, en contemplación, es la cosa más simple del mundo. El diseño más hermoso es el diseño más simple. Entonces, ya que simplemente uno ha realizado el Ser e ido a nirvikalpa samadhi una vez, la cosa más simple obviamente es hacerlo de nuevo. Esta es la práctica de samadhi. Cuando has logrado esto una segunda vez, hazlo de nuevo. Realiza el Ser de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Cada vez que el renunciante sale del samadhi, él volverá y es como volver a un aspecto diferente de la mente. O en realidad él tendrá más tomas de conciencia conscientes de la mente y de la totalidad de la mente. En otras palabras, él tendrá una mayor capacidad de conciencia expandida. O en aún otras palabras, se volverá conscientemente más superconsciente por períodos de tiempo más extensos, cada vez que experimenta nirvikalpa samadhi.

Cuando un devoto que comienza asciende en el camino, el está espontáneamente superconsciente en una u otra ocasión. Luego de su primer samadhi, se da cuenta de que ha tenido períodos más prolongados de superconciencia. Luego de su segundo samadhi, él estará más consciente de la mente superconsciente, y luego de su próximo samadhi, estará aún más consciente de la mente superconsciente. Sin embargo, cada uno estará desarrollando la mente superconsciente y las posibilidades, poderes, etc superconscientes, diferentes de los de otros, debido al hecho de que distintas personas tienen diferentes historias previas, diferentes personalidades y cosas de ese tipo; porque a pesar de que la persona realiza el Ser, la totalidad de la naturaleza básica no cambia. Sin embargo, su comprensión

de su propio control de sus tendencias, el control general que posee, y la habilidad de moldear su propia vida – todo esto inicia el proceso que lo transforma gradualmente y de manera creciente a medida que se familiariza más y más con las leyes de entrada y salida de nirvikalpa samadhi.

Martes : Llevando a Otros Hacia la Realización

La lección que quiero señalar es que una vez que el alma ha realizado el Ser, se halla en la ruta de realizarlo de nuevo, y de realizarlo otra vez y otra vez. Es tan simple como eso, y la advertencia que doy es: no te fascines con las consecuencias de cualquiera de las experiencias del Ser – de modo que la mente interna se encuentre siempre tratando de llegar al samadhi más elevado, y no se intrigue con la superconciencia que resulta luego del samadhi. Cuando uno se intriga con la superconciencia posterior al samadhi, esto acumula fuerzas, no solo de la mente sino fuerzas psíquicas, que llevan al mathavasi hacia el dominio del ocultismo. Esto es algo de lo que te debes prevenir, ya que cuando la persona se intriga con las consecuencias, con las posibilidades y ramificaciones de la mente, esto lo llevará eventualmente a dar vueltas y vueltas en círculo, ya que la mente no puede ofrecer otra cosa que ramificaciones. En las enseñanzas iniciales, todos los devotos aprenden que la mente se crea a ella misma, se crea a si misma y se crea a si misma. Bueno, hasta la mente superconsciente hace esto.

Lo que realmente se debe buscar como persona realizada, con el objeto de completar el destino de llevar a otros a la Realización del Ser, es un samadhi puro que mantendrá las enseñanzas puras de yoga advaita vivas en la Tierra a través de los sannyasins. Todo en la Tierra viene a través de las personas. Todo lo relativo a conocimiento avanzado ha llegado a través de gente. La Realización del Ser es la enseñanza pura de yoga, obtenida en la Tierra a través de gente que habla, respira, vive, exactamente como lo hace el alma que Realizó el Ser.

Si la persona entra en nirvikalpa samadhi y se ramifica hacia los poderes psíquicos que resultan luego del samadhi, luego de su primer samadhi, de su segundo samadhi, de su tercer samadhi, la persona se volverá más intensa, y descubrirá más posibilidades dentro de si misma. Si la persona se mantiene en esos planos de los fenómenos del ocultismo de la mente, entonces gana nuevos y fascinantes poderes del mecanismo de la mente, pero pierde el poder de llevar a otros a lo largo del sendero hacia samadhi. Si el renunciante mantiene un samadhi limpio y vuelve a la mente, se da cuenta de que ha tenido algunas percepciones extra-sensoriales, y no las usa. No las usa para nada, a menos que por supuesto las use muy naturalmente, tan naturalmente como cuando disfruta de una comida, pero no insiste en los poderes sobrenaturales como algo especial. El es en todo momento el mismo de siempre.

Lo que se le enseña al renunciante es a insistir en que otra vez entre en samadhi, y otra vez mas. Así él desarrolla dentro de si mismo una fuerte corriente que puede llevar a otros a samadhi. Deshaciéndose de poderes innecesarios, gana un enorme poder. Ese es el único grandioso poder que aquellos que han realizado el Ser quieren, el poder de conducir a otros hacia la Realización del Ser. Sólo puedes hacer eso si habiendo primero obtenido una pura Realización del Ser, entras en samadhi de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Recuerda, el destino del sannyasin es este: habiendo realizado el Ser, conducir a otros hacia la pura realización del Ser, y enseñar a otros sannyasins a entrar en samadhi y volver con una mente bien balanceada, sin desviarse de una u otra manera en los planos psíquicos.

Miércoles : Encontrando el Centro de la Luz

Luego de su primer nirvikalpa samadhi, la concentración del renunciante y su práctica de concentración deberán ser más fáciles. Su primer peldaño en la práctica de samadhi será el concentrarse en un objeto físico, si es que no puede ver su luz interior. Y si su mente está confusa, no será capaz de ver la luz interior, como antes de que entrara en su primer samadhi. Sólo luego de que ha entrado en samadhi muchas, muchas veces, cuando su cuerpo entero se llena de luz, el podrá ver su luz interior todo el tiempo, veinticuatro horas al día. Pero al comienzo no la verá permanentemente. El tendrá su primer avance pero no verá la luz continuamente.

Si él no ve la luz interior, deberá concentrarse, aquietar su mente, escribir sus confesiones y comprender las diferentes experiencias por las que ha pasado, de la misma manera en que le fue enseñado al comienzo de su estudio. Luego, finalmente, cuando su luz interior – que pronto encontrará al tope de su cabeza – se hace predominante, deberá llevar su concentración a ella. Y, con suficiente poder de la mente, deberá poder mantener esa luz interior, una luz muy blanca y brillante que parece una estrella, exactamente al tope de la cabeza. Esto le dará figuras y formas de la mente consciente, de aproximadamente tres pulgadas de diámetro, y luego concentrará la luz en un diámetro de tres pulgadas. Puede que no sepa dónde está el centro, especialmente si se ha dedicado a su Saiva seva. Si es así, deberá presionar el tope de su cabeza con un dedo, y eso le indicará donde deberá estar el centro de esa luz. Esto inmediatamente centrará su toma de conciencia en el centro de la luz. Luego el tratará de separarla, de abrirla como a una lente de una cámara y entrará en una luz brillante, muy brillante. Estará sencillamente centellando, más brillante que una estrella. Será como una luz de un arco de carbón. Es muy brillante y muy poderosa. Se le enseña entonces al renunciante cómo mantenerla en un diámetro de tres pulgadas, ya que la tendencia será que la luz llene completamente la cabeza. El se sentirá muy dichoso. No queremos que eso suceda. No queremos que las emociones o que la mente baja se descontrolen simplemente porque ha encontrado una luz brillante en su cabeza.

El ha visto a otros devotos, a medida que iban despertando en la luz interior, exaltarse tanto con la luz interior, que los lleva a un estado emocional y hasta volverse fanáticos acerca de ello. Esto no les da sabiduría interna ni nada por el estilo. Entonces, recordando esto, el sannyasin sabio no se permitirá volverse emocional acerca de la luz interior, debido a que ver esta luz indica que él se halla simplemente comenzando a llegar a su superconsciente. La luz en realidad, es la fricción de la mente superconsciente con la mente consciente y subconsciente. En mi forma de ver, es una fricción eléctrica. Las fuerzas ódicas y las fuerzas actínicas uniéndose producen luz y sonido.

Entonces, cuando la persona ve su luz brillante en la cabeza, más brillante que lo que nunca ha visto, brillo intensificado – tratará de encontrar el centro de ella. Cuando encuentra el centro, tratando de abrirla como a una lente de una cámara, entrará en un estado de conciencia denominado Satchidananda, un estado de conciencia pura, un estado de dicha, savikalpa samadhi. Aquí él no se hallará más en una luz brillante. Verá arriba de él como cuando mira al cielo, hacia el espacio exterior, y el color de esto será un azul blanquecino. Esto donde él se halla es el akasa.

Jueves : Distracciones y Caminos Laterales

En el akasa, él será capaz de entrar en toda clase de fenómenos psíquicos. No queremos eso. No queremos utilizar el akasa de esa manera, porque entonces producimos el crecimiento de materia grosera en la mente subconsciente, que es capaz de imprimir en el akasa cosas que queremos que sucedan. Luego podemos ir al akasa y verlas. Veremos esa formas cambiar el aspecto de lo que poseemos, desde nuestro propio subconsciente, impresas en el akasa. Luego, por el poder de la luz, toma forma en el akasa, y podemos tener un pequeño mundo propio alrededor, en nuestro interior, y esto es llamado psiquismo u ocultismo. No queremos eso. Ni tampoco queremos sintonizarnos con nadie que esté en el akasa, por que eso nos aparta de la pureza del yoga.

Ahora, por ejemplo, si yo estuviera en el akasa y otros dos adeptos estuvieran en el akasa, entonces podríamos sintonizarnos unos con otros, y hasta podría ver sus rostros en el akasa. Nos debemos cuidar de hacer esto, ya que ello sería permitirle a la mente superconsciente tomar forma. Cuando la mente superconciente toma forma, entonces eso significa que la conciencia es bajada y estamos siendo desviados de nuestra meta, y lo próximo que sabemos es que hemos venido a través del subconsciente hasta la mente consciente. Desde el samadhi, queremos salir directamente desde el superconsciente al consciente. De manera que evitamos toda forma y color que podamos ver en el akasa.

Cuando el sannyasin llega a este estado, la próxima lección tiene lugar. El se hallará en un estado puro de conciencia, dicha pura. Le parecerá como sin espacio. Se hallará teniendo una sensación de atemporalidad. Una sensación de no-forma, pero esto no es el Ser. Se lo toma como el Ser pero no es el Ser, ya que aún tiene conciencia. Resumiendo, hemos descubierto como salir de la oscuridad hacia la luz en la práctica de samadhi, y cómo ir a través de dos estadios de luz hacia el dominio de conciencia pura que denominamos akasa.

Como hemos estudiado previamente, existen siete diferentes estados en la mente superconsciente, siete diferentes estados y usos. El primero es la luz. Y el estado de pura conciencia que acabamos de discutir, es el séptimo estado. Trataremos de evitar todos los otros estados. No es que sea imposible entrar en ellos y desarrollarlos, pero definitivamente queremos evitarlos, porque ellos son lo que llamamos los impedimentos de la pureza en el Ser. Entonces los evitaremos yendo de la luz interna básica a una luz más intensa y pasando a un estado puro de conciencia. El sannyasin poseerá aún una conciencia general del cuerpo físico. En realidad, cuando mira hacia abajo al cuerpo físico, puede parecerle a él como una sombra. No se le recomienda que mire hacia abajo al cuerpo físico en conciencia, ya que ello lo conducirá al sexto o quinto plano de conciencia y no queremos estar allí en superconciencia. Entonces otras cosas intervendrán, y no podrá obtener el samadhi. Deberá salir y comenzar de nuevo. Así que queremos evitar estas investigaciones, ya que no son necesarias, aunque no imposibles. Cuando él se halla en estado puro de conciencia, debe buscar la continuación de la fuerza kundalini, o digamos, la continuación de las corrientes nerviosas que alojan la fuerza kundalini. En términos de mente consciente, esto se verá como un tubo o una corriente nerviosa que surge del tope mismo de la cabeza.

En este estado de conciencia pura, como en el espacio exterior, él trata de encontrar simplemente una corriente nerviosa en el tope de la cabeza. Cuando encuentra esta corriente nerviosa en el tope de la cabeza, se le enseña a concentrarse en ella desde donde comienza, al tope de la cabeza, directo hacia arriba hasta el final, y pronto encuentra el final. La experiencia de experiencias. Por supuesto que si él posee una masa confusa en su mente subconsciente, no será capaz de mantener este estado puro de conciencia. La mente subconsciente, en el poder e intensidad de esta contemplación comenzará a destacarse y él se hallará de vuelta en la conciencia exterior. Si su subconsciente está bastante limpio y bajo

control, entonces él podrá mantenerlo, y lo hará muy naturalmente. Será para él un estado natural luego de la Realización del Ser.

Entonces lo siguiente para hacer es encontrar esta corriente nerviosa. En términos de mente consciente puede extenderse aproximadamente una pulgada y media en diámetro. En términos de la mente superconsciente, puede ser de once pies de diámetro, porque la mente superconsciente puede magnificarlo o disminuirlo. Tiene ese poder casi a voluntad. El debe tratar de encontrar el centro de esta corriente nerviosa y entonces él llega al meollo de este akasa, la verdadera estructura atómica de lo que está hecho todo.

Viernes : Dharma Después de la Realización del Ser

Cómo es la vida después de la Realización? Una de las diferencias es la relación con las posesiones. Todo es tuyo, aún si no lo posees. Esto es debido a que estás seguro en el Ser como la única realidad, la única permanencia, y la seguridad que depende de tener posesiones se ha ido. Luego de la realización del Ser, no necesitamos más ir hacia adentro nosotros. En vez, vamos hacia fuera a ver el mundo. Estamos siempre yendo hacia fuera en vez de estar tratando de ir hacia adentro. Siempre existe un centro, y nosotros somos el centro, sin importar en donde estemos. Sin importar en donde estemos, sin importar cuan groseras o podridas sean las vibraciones a nuestro alrededor, no nos afectarán. La curiosidad es la última cosa que deja la mente, lo que tiene lugar luego de la Realización del Ser. La curiosidad por las cosas se va – de los siddhis por ejemplo. No queremos poder, por que nosotros somos poder, somos no-poder, inusable. Y no tenemos más el anhelo de Parasiva; no tenemos el anhelo por el Ser. Y Satchidananda es para nosotros ahora similar a lo que el intelecto solía ser. Si queremos ir a un lugar lejano, entramos en Satchidananda y lo vemos. Es así de simple. Samyama, la contemplación, se alcanza sin esfuerzo ahora, como solía ser el intelecto, mientras que antes, samyama era un trabajo muy duro que demandaba un montón de energía y de concentración. Por lo tanto, antes de Parasiva, no debemos buscar los siddhis. Luego de Parasiva, a través de samyama, mantenemos los siddhis que necesitamos para nuestro trabajo.

Pero Parasiva debe ser experimentado una y otra vez para que impregne todas las partes de nuestro cuerpo. Nuestro dedo gordo del pie debe experimentarlo, ya que aún somos humanos. De un estado de conciencia putrefacto, sintiéndonos totalmente descuidados, de que nadie nos ama, debemos realizar Parasiva. Cuando nos concentramos en nuestras rodillas, debemos traer Parasiva hacia ellas. Las rodillas son el centro del orgullo, y esto ayuda a alcanzar humildad máxima. Así es con cada parte de nuestro cuerpo. La glándula pituitaria debe ser suficientemente estimulada para abrir la puerta de Brahman. Pero solo las más estrictas disciplinas sannyasin inducirán este resultado. Las orejas, los ojos, la nariz, la garganta, todas las partes de nuestro cuerpo deben realizar Parasiva, y el siddha debe llevar a cabo esto conscientemente. Las pantorrillas deben realizar Parasiva. Todas las partes bajas del cuerpo deben realizar Parasiva, porque todos esos tala chakras deben llegar a esa realización.

Luego, finalmente, estamos parados en el chakra muladhara en vez de estar parados en el chakra talatala. Entonces, finalmente, nuestros pies están parados en el chakra svadhishthana, y así sucesivamente. Y este es el verdadero significado de los pies sagrados. Finalmente, estamos parados en la flor de loto del chakra manipura. Y doblemente finalmente, el kundalini se enrolla en la cabeza y vive allí en vez de hacerlo en el extremo inferior de la médula espinal.

Para la libertad última, todo se debe ir, todas las cosas humanas, posesiones, amores, odios, familia, amigos, el deseo por atención y aceptación en la comunidad. El sannyasin renuncia al mundo, y luego, si su renunciamiento es completo sin compromisos, el mundo renuncia al sannyasin. Esto significa que el mundo mismo no lo aceptará así como lo hizo en algún momento como participante en las transacciones mundanas de un trabajo, vida social, hogar y familia. Los que una vez fueron amigos y socios, sienten su diferente visión de la existencia y ahora se sienten incómodos con él. Lentamente él se une a la banda de cientos de miles de sannyasins del mundo, donde es aceptado con alegría. Todo se debe ir, el pasado y el futuro, y partirá naturalmente a medida que la gran realización se profundiza, a medida que penetra a través de todas las partes del cuerpo y de todos los estados de la mente. Esta sola es una muy buena razón por la cual no se aconseja a personas de familia y a solteros no comprometidos a que se esmeren por realizaciones más elevadas que Satchidananda, y sólo por períodos breves una vez cada tanto en momentos auspiciosos. Para personas de vida familiar, el avanzar más hacia ellos mismos sería crear malos karmas, kukarmas, de

subsecuente descuido del dharma familiar, y la pérdida de todo lo que el mundo valora.

Cuando el renunciante finalmente obtiene Parasiva, todo lo demás se desprenderá. Y todo debe desprenderse para obtener Parasiva. Pero no desaparece totalmente cuando obtiene Parasiva, pues llega a Parasiva únicamente a través de una tremenda cantidad de esfuerzo acumulado. Todos los Dioses le han dado permiso. El Señor Siva le ha dado permiso, y El ahora dice, “Entra en Mi”. Esta es la gracia, Su gracia.

Sábado : ¿Iluminado? Mantente Iluminado

Un sannyasin de logro ha pasado muchas, muchas vidas acumulando este poder de kundalini para romper el sello de la puerta de Brahman. Esta es la clave. Una vez que el sello se rompe, nunca se repara. Una vez que se ha ido, se fue. Entonces el kundalini volverá – y esto te da la elección entre upadesi y nirvani – y se enrolla en el svadhishthana, en el manipura, en el anahata, donde sea que encuentre un chakra receptivo, donde la conciencia ha sido desarrollada, donde haya calidez. Un gran intelecto o un siddha que encuentra a su Ser puede regresar al centro del conocimiento; otro puede regresar al chakra manipura. Lo máximo es tener el kundalini enrollado en el sahasrara.

Personalmente, yo no logré eso hasta el año 1968 o 1969 cuando tuve experiencias poderosas de kundalini en el sahasrara. Me llevó veinte años de constante práctica diaria de sadhanas duros y de tapas. Se me fue advertido tempranamente que la mayoría del entrenamiento inicial había tenido lugar en una vida previa, y eso es por qué con la realización en esta vida, me sería posible mantener todo lo que se manifestara a mi alrededor y dentro de mi, a medida que pasaran los años. Los resultados de los sadhanas me llegaron con un montón de esfuerzo concentrado, pero sin embargo no fue difícil, y eso es lo que me hace pensar que resultados previos estaban siendo reavivados.

El camino del renunciante es buscar la iluminación a través de sadhana, disciplina, meditación profunda y prácticas yogas. Esa es la meta, pero tan solo la primer meta para el sannyasin. Mantenerse iluminado es un desafío aún mayor para él. Esto requiere una disciplina restrictiva – semejante a la disciplina militar, en la base, listo para ser llamado, veinticuatro horas al día en su vida – aún en sus sueños.

Muchas personas tienen destellos de luz en sus cabezas y piensan que son seres totalmente iluminados, luego se descuidan en sus sadhanas y en el culto diario para sufrir posteriormente las consecuencias. La iluminación trae consigo ciertas recompensas que tradicionalmente no son bienvenidas: atención, adulación, uno se vuelve el centro de atracción, sabe más que los otros, y puede mantenerse con palabras, oraciones, parágrafos, capítulos, por un largo tiempo, incluso cuando la luz se desvanece y las emociones humanas surgen y los karmas mezclados se crean. La persona será conocida como la que obtuvo el comportamiento errático de la persona “iluminada”. Esto es totalmente inaceptable en el sendero espiritual. Una vez iluminado o “en la luz” incluso en un pequeño grado debido a sadhana diario, mantente iluminado a través de sadhana diario. Una vez que has realizado intelectualmente las verdades Védicas y eres capaz de explicarlas debido a tu estudio y sadhana diario, entonces realiza estas verdades intensificando el sadhana diario, no vaya a ser que los karmas prarabdha germinen y creen nuevos karmas no deseados para ser vividos en un tiempo posterior.

El consejo es, habiendo una vez obtenido un destello de luz dentro de la cabeza, la sabiduría nos dice que nos mantengamos sabios y que no permitamos que estas experiencias refuercen el ego externo. Vuélvete más humilde. Decide por pasar inadvertido. Vuélvete más cariñoso y comprensivo. No hagas la tontería de privarte de pranayama, de padmasana, de meditación profunda, de auto-cuestionarte y de un exquisito comportamiento personal. Luego de haber obtenido aunque más no sea una pequeña apariencia de samadhi, no dejes que ese logro se esfume en las memorias del pasado. La recomendación es: una vez iluminado, mantente iluminado.

La iluminación acarrea sus responsabilidades. Una de esas responsabilidades es tener respeto y rendir homenaje al satguru y a los satgurus de su linaje. Ellos son aquellos que de maneras visible y no visible te han ayudado en tu sendero. Otra es mantener el momento. El sabio conoce muy bien que una vez que los chakras elevados se estimulan, estimulan también a sus homólogos bajos, a menos que el

sellado del pasaje justo por debajo del muladhara haya sido llevado a cabo. Diligencia se hace necesaria, no sea que la conciencia más elevada caiga sin saberlo en el resbaloso tobogán de la ignorancia hacia los dominios de la conciencia baja, del temor, de la furia, del resentimiento, de los celos, de la soledad, de la maldad y del engaño. Las memorias borrosas de las experiencias de iluminación iniciales aún se ciernen, y aún ahora en la conciencia baja estimulan las cualidades elevadas en el comportamiento personal, y el ahora no ilumunado reclama beneficio total por la iluminación previa. Vergonzoso! Esto es porque no mantuvo las disciplinas después de la iluminación. Se dejó estar y se volvió una persona egocéntrica.

Domingo : Insistiendo en el Sadhana

Muchos gurus y swamis no insisten en continuar con las disciplinas y con los sadhanas luego de que unos pocos logros iniciales se han obtenido. El comienzo es entonces el final del curso para ellos. Estos gurus y swamis son modernos, y a menudo toman la fácil medida de no poner demasiadas exigencias sobre ellos o sobre sus devotos. El Sanatana Dharma, sin embargo, insiste en sadhana diario para el iluminado que desea una transformación más grande y constante y para el no-iluminado que no espera o que apenas espera llegar a la iluminación.

Las campanas del puja se escuchan por toda la India en todas las ciudades, antes del amanecer. En estas horas tempranas, hombres y mujeres son sacerdotes y sacerdotisas en sus propios hogares. Los niños aprenden slokas; hatha yoga es un ejercicio diario; se efectúa pranayama para mantener un cuerpo y una mente saludables. La disciplina es el criterio para ser un buen ciudadano. En Hinduismo esto es una disciplina religiosa. Los efectos del abandono de los yogas tempranos por parte de gurus y swamis una vez que se alcanza un cierto estadio del desarrollo espiritual, se refleja en las vidas de sus estudiantes. Cuando ellos empiezan a enseñar, no son proclives a llevar a sus devotos a través de los estadios iniciales, ellos no impartirán la práctica de los dos margas – charya y kriya. Se inclinarán más a comenzar a los iniciantes en los estadios elevados, donde ellos se hallan ahora, y a abandonar los estadios iniciales. Esto sería y es un error, uno que muchos swamis y gurus han vivido y lamentado cuando sus propios discípulos comienzan a competir con ellos o se amargan cuando no obtienen los resultados esperados. Tradicionalmente, el carácter se debe edificar dentro del devoto como primer y más importante plataforma antes de siquiera iniciar los estudios internos. Esta preparación de purificación involucra arrepentimiento, confesión y reconciliación a través del tradicional prayaschitta, penitencia, para mitigar kukarmas. Este trabajo crucial a menudo toma años para lograrlo.

Una vez que algún nivel de iluminación ha sido alcanzado, ese es el momento de intensificar el sadhana, no de dejarlo. Cuando nos abandonamos, la mente instintiva domina. Nos hallamos aún viviendo en un cuerpo físico. Por consiguiente, un pie debe mantenerse siempre firmemente sobre la cabeza de la serpiente de la naturaleza instintiva-intelectual. Cuanto más alto vamos, más bajo podemos caer si no tomamos precauciones. Por lo tanto debemos preparar a los devotos tanto para una caída repentina como una gradual. Ellos deben aterrizar en almohadones suaves de consistente y diario sadhana, culto a Dios, a los Dioses y al guru, y prácticas religiosas básicas de yoga karma y de yoga bhakti. Sin esta plataforma, ellos pueden deslizarse hacia abajo en conciencia, por debajo del muladhara, a los chakras de temor, furia, duda y depresión.

Las escrituras se encuentran repletas de historias de ciertos rishis que alcanzaron niveles elevados, pero que abandonaron todo su bhakti y su japa. Cuando les llegó un difícil karma personal, cada uno cayó profundamente en la naturaleza baja, bien por debajo del muladhara, para convertirse en casi demonios para la sociedad en vez de visionarios sagrados o fuerzas de guía.

La idea de que bhakti es para los que se inician es una cosa moderna. Ha sido creada por gente moderna que no quiere hacer sadhana diario, que no cree que los Dioses en realidad existen y que se hallan tan aferrados a su personalidad individual que no aceptan la realidad de que Dios está en todo y dentro de todo. Esta falta de creencia, falta de fe, cambia sus valores muy lentamente en un comienzo, pero sin embargo los cambia en aquellos que gritan, “La libertad personal es lo que se busca, haciendo al pequeño ego grande y luego más grande.” Las disciplinas tradicionales y los maestros espirituales que las conocen hoy en día muy pero muy bien, llegan a las esferas de acción de estos “pensadores libres” para después lamentarse. Esto es semejante a niños tomando las riendas de un hogar, diciéndoles a los padres que deben hacer y qué no deben hacer.

Solamente las almas más fuertes y las más valientes pueden triunfar en la iluminación y mantenerla y desarrollarla hasta que la verdadera sabiduría llega como beneficio. Por lo tanto volvemos a firmar, una vez obtenido un pequeño grado de iluminación o una mayor iluminación, mantente iluminado, ya que mukti, la transferencia del cuerpo físico a través del tope de la cabeza en el momento de la muerte, aún no ha tenido lugar. Y solo luego de que esto sucede, somos iluminados para siempre. Este es el comienzo de la unión final con Siva en un cuerpo físico! Luego continúa visvagrasa, la final, final, final unión de la cual no hay retorno, donde jiva se ha vuelto Siva, así como el tazón de agua derramado en el océano se vuelve el océano. No existe diferencia y no hay retorno.

50 – La reencarnación

Lunes : La Transición Denominada Muerte

La muerte – qué es? El descarte del cuerpo físico es el momento en que todas las acciones creadoras de karma se vuelven a transformar en semilla en el chakra muladhara, en las estructuras de memoria. Todas nuestras acciones, reacciones y las cosas que hemos puesto en movimiento en las estructuras pránicas en esta vida, forman las tendencias de nuestra naturaleza en nuestra próxima encarnación. Las tendencias de nuestra naturaleza en la presente encarnación son las maneras en que nuestra toma de conciencia fluye a través de las corrientes ida, pingala y sushumna.

Estas tendencias de la naturaleza de la persona también se graban bajo los signos astrológicos en los que la persona nace. La persona viene a través de un conglomerado de signos astrológicos, o carta astral, de acuerdo con sus acciones y reacciones y con lo que puso en movimiento en las estructuras karma-semilla de su vida pasada. Por lo tanto, somos siempre la suma total, una colección, de todas las experiencias karmicas, la totalidad de todas las estructuras de semilla que nos acontecieron, o que hemos hecho que acontecieran, a través de muchas, muchas vidas. Somos ahora una suma total, y somos siempre una continuada suma total.

Una vida pasada no es realmente tantos años atrás. Esa no es la forma de verla. Es ahora. Cada vida está en o dentro de la otra. Existen como semillas kármicas que aparecen en los campos de fuerza kármicos ahora en nuestra viva, y así como semillas, cuando se las riega, crecen para hacerse plantas. Estas semillas son nutridas con prana. Cuando morimos, o cuando descartamos el cuerpo físico, ese es el final de un capítulo de experiencia. Luego tomamos un nuevo cuerpo físico. Esto comienza un nuevo capítulo que está siempre refiriéndose para buscar dirección, al último capítulo. Estas son las tendencias.

Esta es la historia completa de lo que sucede después de que morimos. Simplemente salimos de nuestro cuerpo físico y nos hallamos en nuestro cuerpo astral, yendo como de manera usual a la mente. La toma de conciencia no para simplemente porque el cuerpo físico se desprende. La fuerza ida se vuelve más refinada, la fuerza pingala se vuelve más refinada, la fuerza sushumna está allí como siempre lo estuvo, pero todas se hallan en otro cuerpo que estaba dentro del cuerpo físico durante la vida en la Tierra.

Una gran peculiaridad acerca del ser humano es que en forma individual siente que nunca va a morir y va por la vida planeando y construyendo como si fuera a vivir por siempre. El miedo a la muerte es un reflejo instintivo natural. Nosotros lo encontramos a veces en forma diaria, o una vez por mes, o al menos una vez al año cuando nos enfrentamos cara a cara con la posibilidad de la obliteración de nuestra personalidad y de dejar la mente consciente. El temor al cambio o temor a lo desconocido es un elemento siniestro en el destino del ser humano. El estudio y la comprensión de las leyes de la reencarnación pueden aliviar este temor y traer una visión iluminada de los ritmos cósmicos de la vida y de la muerte. Es un proceso simple, no más fantástico que, como diríamos otro problema de crecimiento que experimentamos diariamente. La flor crece, llega a su plenitud y declina. La semilla cae al suelo, se entierra, brota y crece volviéndose una planta y una flor.

Martes : Deseo, Muerte y Vuelta a Nacer

¿Dónde nacemos luego de que morimos? Naces de la misma manera que mueres. Luego de un tiempo, el cuerpo astral no puede quedarse más en el plano astral, porque las semillas de movimiento pránico deben ser expresadas de nuevo en el plano físico debido a la actividad de uno en el plano astral. Se entra un nuevo nacimiento físico. Generalmente, esto sucede a través del cuerpo de un niño, pero un alma más avanzada que posee su cuerpo espiritual bien desarrollado puede tomar un cuerpo de quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho diecinueve o veinte años de edad e ir directamente por la vida desde este punto.

¿En qué país nacemos? Depende de en qué país te hallas pensando antes de morir y cuando mueres. Si tienes el deseo de ir a Canadá, muy probablemente nacerás en Canadá la próxima vez. Si has estado pensando sobre ir a Sudamérica uno o dos años antes de fallecer, reencarnarás en Sudamérica, pues ese era tu destino. Si tú eras muy apegado a tu familia y no deseabas dejarlos, nacerás de nuevo en esa familia inmediata, ya que tu deseo se hallaba allí. El cuerpo astral es el cuerpo del deseo.

Los estudiantes que se hallan explorando los misterios de la reencarnación a menudo preguntan, “Si la reencarnación es algo verdadero, por qué no puedo recordar mis vidas pasadas?”Podrían también formular otra pregunta: ¿”Por qué no recordamos en detalle todo lo de esta vida?” Las capacidades de memoria, a menos que sean altamente entrenadas, no son muy fuertes, especialmente después de haber soportado el proceso de la creación de un nuevo cuerpo a través de otra familia y estableciendo nuevas estructuras de memoria. Sin embargo, hay personas que recuerdan sus vidas pasadas de la misma manera que ellos recuerdan lo que hicieron ayer. Las memorias de una vida previa son así de claras y vívidas para ellos.

Sin embargo, no es necesario ni aconsejable buscar estos eventos. Después de todo, todo es ahora. No pensamos que sea importante recordar los detalles de nuestros años de infancia, sumiéndonos en nostalgia feliz o infeliz. Por qué perseguir el residuo de recuerdo de lo que ha tenido lugar y pasado? El ahora es el único momento, y para el buscador espiritual, el análisis o conjeturas de vidas pasadas es una pérdida innecesaria de tiempo y energía valiosos. El presente ahora, es la suma de todos los previos entonces. Sé ahora. Sé el ser de ti mismo en este mismo momento, y ese será la realización verdadera de todas las acciones pasadas.

La veracidad de la reencarnación y de la filosofía relacionada es difícil de probar, y sin embargo la ciencia se halla a punto de descubrir este mecanismo universal. La ciencia no puede ignorar la avasallante evidencia, los testimonios de miles de personas sensatas que aseguran recordar otras vidas o que en efecto han muerto y retornado a la vida y la impresionante cantidad de literatura de las civilizaciones Hindu, de Tibet, Budista y Egipcia. Por lo tanto, la búsqueda de varias teorías continúa, en un esfuerzo para llevar la teoría a leyes establecidas de acuerdo con la razón y las facultades intelectuales del ser humano. Aquellos que viven en el chakra del corazón, anahata, son capaces de saber y conocer profundamente los mecanismos que gobiernan la vuelta a nacer, por su propio desarrollo.

Existen al menos tres escuelas o teorías básicas de pensamiento relacionadas con la reencarnación. Al principio pueden parecer conflictivas o contradecirse unas con otras, pero un análisis posterior mostraría que son todas correctas. Ellas son simplemente diferentes aspectos de un mecanismo complejo.

Miércoles : Teorías de Reencarnación

De acuerdo con una de las teorías de reencarnación, la vida comienza con sonido y color. El sonido y el color producen las primeras formas de vida en la estructura atómica de nuestro ser a través de ligar los átomos semilla unos con otros. En este punto, comienza la vida como la conocemos. Se mantiene en un estado de semilla o estado de concepción hasta que los ciclos instintivos e intelectuales evolucionan a una madurez mediante el proceso de absorción de más átomos en el cuerpo astral. Este proceso continúa hasta que el cuerpo físico es formado alrededor del cuerpo astral. Pero esa no es la culminación de esta teoría. Las mismas células y átomos de estos cuerpos evolucionan, volviéndose más y más refinadas a medida que los ciclos de experiencias se suceden hasta que la completa madurez se alcanza en un cuerpo físico que es suficientemente refinado como para obtener nirvikalpa samadhi y comenzar a construir un cuerpo dorado de luz. De acuerdo con esta teoría, el alma toma progresivamente cuerpos más y más avanzados evolucionando a través de los reinos mineral, vegetal y animal, adquiriendo lentamente conocimiento a través de experiencia. Puede ser que haya una vida que parezca involucionar, como ser una persona encarnando de nuevo como vaca para obtener lecciones necesarias de existencia.

Un segundo concepto en esta teoría explica la frecuencia más baja de evolución de animales, insectos, plantas y minerales. De acuerdo a este principio, los animales y las formas más bajas de vida funcionan bajo lo que se llama "alma grupal". Ellos no poseen una identidad astral individual, pero comparten una estructura atómica astral grupal. Esa es una de las razones de la falta de la así denominada individualidad entre esos grupos, y del por qué los animales se mueven en manadas y los pájaros viven en bandadas – indicando el movimiento de un alma grupal, según la teoría.

En otra teoría, cuando el ser humano muere, va al plano astral luego de romper el cordón de plata que lo liga al cuerpo físico. Durante experiencia fuera de cuerpo, este cordón de plata se ve a menudo como un cordón de luz que conecta los cuerpos físico, astral y espiritual. Cuando la toma de conciencia deja el cuerpo físico, pasa a través de uno de los chakras. Si nuestra vida ha sido una de emociones básicas y razón, saldremos por uno de los chakras próximos a la base de la médula espinal, ya sea el muladhara o el svadhishthana, y comenzaremos una existencia consciente en el plano astral más bajo. Desde allí, trabajaremos con nuestras diversas experiencias o con condiciones reaccionarias causadas por fuerzas mentales y emocionales congestionadas que imprimieron nuestra mente subconsciente durante el curso de nuestra vida. En el plano astral revivimos muchas experiencias reactivándolas, creando para nosotros mismos infiernos o cielos. Cuando las lecciones de esa vida han sido aprendidas y las reacciones han sido resueltas, nos sentiremos arrastrados hacia una familia, a un nuevo cuerpo físico, para ganar más experiencia a la luz del nuevo conocimiento adquirido en el plano astral.

Si hemos evolucionado al punto de que nuestra vida ha sido una de servicio, de comprensión y amor, entonces saldremos a través de los chakras más elevados que siguen, ya que allí es a donde nuestra toma de conciencia ha sido polarizada, y nuestra existencia astral será de una naturaleza más refinada y más profunda. Sin embargo, si hemos descubierto y practicado una vida espiritual dedicada, entonces nuestra salida será a través de los dos chakras superiores, que no conduce a la toma de conciencia hacia el plano astral, sino hacia el Tercer Mundo de existencia divina, para no reencarnar nunca más en el mundo físico. Luego de que nirvikalpa samadhi es obtenido y perfeccionado de modo de que el mahayogi pueda entrar en él a voluntad, él abandona el cuerpo conscientemente a través de la Puerta de Brahman, el centro del chakra sahasrara por encima de la glándula pituitaria, en el tope de la cabeza. Esto depende de si el cuerpo causal actínico dorado, que ha sido desarrollado luego de la Realización del Ser, es suficientemente maduro para viajar en campos de fuerza actínicos por sí mismo.

Jueves : La Sabiduría Compartida por las Gentes de la Tierra

Por consiguiente, la reencarnación es un proceso de refinamiento, atribuido a la evolución de la conciencia. Para el observador cuidadoso, la evolución de los cuerpos internos de la persona, puede ser vista y reflejada en el tono y la forma de su vehículo físico. Al ser el reflejo de los cuerpos internos, el caparazón físico puede pasar y pasa por transformaciones radicales a medida que se sigue el sendero espiritual. Algunas personas parecen reencarnar en esta propia vida, cambiando tan profundamente a través de tapas y sadhanas que ellos se renuevan totalmente o parece que vuelven a nacer en el plano físico. Su nueva luz y su nueva energía pasa a través de las mismas células del cuerpo, dándoles vigor y robusteciéndolas. Sin embargo, los cuerpos internos son más maleables que las fuerzas físicas, y generalmente evolucionan más rápidamente, volviéndose en esta vida, más diferentes y más refinados que el caparazón físico. En la próxima vida, la estructura física será enteramente diferente, con el cuerpo espiritual manifestando un nuevo cuerpo físico más similar a sí mismo.

Otras teorías proponen que el alma se mantiene en el plano astral luego de la muerte. Luego de re-ver todas nuestras experiencias terrestres, liberamos el cuerpo astral y entramos en los dominios celestiales de conciencia, no volvemos al plano físico, o al menos no lo hacemos por un largo tiempo. Muchas culturas como las de indígenas nativos de América, reconocen estas leyes básicas de la reencarnación en sus conceptos de “Terrenos de Feliz Cacería”. También relacionados con esta teoría se halla la creencia de que cuando algo es destruido mediante fuego en el plano físico, ya sea algo animado o inanimado, será encontrado de nuevo en el plano astral. Por ejemplo, cuando un indio bravo muere, su montura, sus ropas y sus pertenencias son enterradas y a veces quemadas junto con su cuerpo de modo que él pueda continuar usando esas posesiones para vivir bien en el plano interno, astral. Estas teorías de reencarnación nos aseguran que encontraremos a nuestras personas queridas y amigos en los planos internos después de la muerte. Existen tradiciones similares entre los Hindis de Bali y los Sintoístas de Japón.

Explorando las teorías de varias civilizaciones, descubrimos que la persona puede reencarnar ya sea rápidamente luego de su muerte con poco o sin intervalo, o puede mantenerse por miles de años en el plano astral, evolucionando en esos campos de fuerza, así como en la Tierra evolucionó de experiencia en experiencia. Cuánto tiempo pasa en el plano astral, depende de cómo fue creado y de cómo eligió lo que quiere hacer durante su estadía en la Tierra. Si dejó cosas sin hacer y se siente compelido a lograr más, a ver más, entonces él volverá rápidamente a otro cuerpo para satisfacer el deseo de experiencia en la Tierra. Sin embargo, si él está satisfecho de que la vida le ha enseñado todas las lecciones y desea existir alejado del plano físico en esferas mentales y espirituales, puede que nunca regrese a heredar otro cuerpo.

Si estudiamos las pirámides y exploramos las intrincadas ceremonias que los egipcios llevaban a cabo para sus muertos, encontramos que preservaban el cuerpo con elaborados tratamientos químicos y del ambiente. Cuando los elementos del cuerpo físico se mantienen intactos y no se les permite descomponerse, el que partió puede permanecer conscientemente en el plano astral, mental o espiritual, por tanto tiempo como desee. Puede incluso ser mantenido un contacto en el plano físico a través de estas leyes. Sin embargo, tan pronto como el cuerpo físico se comienza a desintegrar, la toma de conciencia es polarizada de nuevo y atraída de vuelta a los chakras bajos y al plano físico. En realidad, a medida que los elementos del cuerpo previo se desintegran, todos los átomos de la mente instintiva forman un campo de fuerzas alrededor de ese cuerpo. Esto genera un centro de poder. Cuando el cuerpo está completamente desintegrado, el campo de fuerza es disuelto, y el alma reencarna en ese momento. Los egipcios creían que si el cuerpo podía ser momificado en forma duradera, el finado podía disfrutar de una buena vida en los planos interiores por miles de años.

La ciencia moderna puede congelar cuerpos y preservarlos perfectamente, posibilitando de esta manera que algún día se investiguen estos principios.

Viernes : El Esquema Especial del Adepto Yoga

Estas primeras leyes de reencarnación que tratan con el plano astral gobernado por los poderes de los primeros tres chakras parecen ser bien válidas cuando la persona vive en su mente instintiva. Sin embargo, cuando la persona pasa desde el cuerpo físico a través de los chakras de la voluntad, el conocimiento o del amor universal, entra en una diferente ley de reencarnación. La persona se halla entonces viviendo en dos planos al mismo tiempo, y de acuerdo con esta teoría, tendrá cuerpos representativos en ambos planos. Su evolución en el plano físico será rápida, ya que su única expresión física, consciente será un pequeño animal, quizás un pequeño pájaro o gato, o algún animal extremadamente sensible. Esta criatura representará y polarizará la mente instintiva del alma avanzada en el plano físico mientras él evoluciona a paso acelerado en los vastos planos internos. Esta existencia dual continuará hasta cuando el proceso de reencarnación sea intensificado y la vibración de la Tierra sea suficientemente fuerte en su mente para atraer de vuelta la toma de conciencia en forma dinámica a otra vida humana. Esto puede tomar años, y hasta puede tomar centurias.

En cierto sentido, este místico será mantenido a través del poder de los chakras elevados en un campo de fuerzas muy sutil y solo conectará conciencia física esporádicamente usando diferentes cuerpos de animales y gente por unos pocos minutos u horas, para contactar la Tierra. El puede no estar consciente de hallarse haciendo esto. Su toma de conciencia existirá predominantemente en los planos interiores.

Esta es una de las razones por las cuales hallamos que algunas religiones de la India prohíben la matanza de animales de cualquier clase. Ellos creen que un animal puede ser un gran santo o jnani que ha pasado. El no matar animales, especialmente vacas, es una observancia muy difundida en la India aún hoy en día. Por supuesto que muchos consideran a una teoría así sin sentido, ridícula, cargada de superstición. Sin embargo, podemos ver a todo aquello que aún no entendemos como superstición hasta que comprendemos los intrincados mecanismos de los campos de fuerzas que gobiernan.

Otro postulado de esta teoría es que un ser avanzado viviendo en sus cuerpos internos, habiendo partido a través de uno de los chakras elevados, estará trabajando cierta cantidad de karma ayudando a otros que están aún en sus cuerpos físicos a resolver sus karmas. Por diversas razones, este ser no podrá retornar a la Tierra conscientemente. ¿Qué podría hacer entonces que este ser reencarne? Lo lograría la claridad intelectual y la intensidad espiritual de la madre y del padre en el proceso de la concepción. Ellos deberán llegar muy profundamente a los planos interiores de modo de proveer el canal para una elevada reencarnación, mientras que las parejas que cohabitan en lujuria o en libertinaje sexual, toman los que les toque en sorteo del plano astral. Esto indica brevemente una ley antigua pero ignorada: que los padres – a través de su amor por el otro, a través de su devoción y a través de sus estados de conciencia durante los días de la concepción – atraen hacia ellos ya sea almas viejas o almas jóvenes. Generalmente, el alma, en el momento de la concepción elige el cuerpo que va a habitar, pero no entra en el útero sino hasta que el cuerpo del infante toma vida y comienza a moverse y a patear. En forma similar, en el plano físico, podemos comprar un acre de tierra y planear la casa en la que queremos vivir, pero en realidad no mudarnos sino hasta unos meses más tarde, cuando la casa es terminada.

Sábado : Reencarnando Previo a la Muerte

La siguiente teoría de reencarnación, gobernada por los chakras de la garganta, de la frente y coronario, afirma que cuando un alma avanzada abandona el cuerpo a través del chakra de la frente, o tercer ojo, entra en un mundo de campo de fuerza altamente refinado desde el cual es capaz de elegir exactamente cuándo y dónde va a volver. En este punto, no necesita encarnar como un infante, pero puede tomar un cuerpo físico ya maduro. En tal caso, el alma que habita este cuerpo, habrá concluido karmicamente su vida y estará envuelta en el proceso de reencarnación, ya sea muriéndose o preparándose a morir. El yogi avanzado fluirá su toma de conciencia en el sistema nervioso del cuerpo, revitalizándolo con la chispa de su voluntad y lo volverá a la vida conscientemente.

Enfrentará el problema de amalgamarse con las estructuras de las células de memoria que aún residen dentro del cerebro maduro. Desapego afectivo deberá ser practicado al tiempo que se ajusta a su nueva familia y amigos que no se sentirán más demasiado allegados a él. Ellos sentirán que la persona ha cambiado, que él era de alguna manera diferente, pero no comprenderán por qué. Una vez que su misión en ese cuerpo ha sido completada, abandonará ese cuerpo conscientemente, siempre que no haya creado demasiado karma para su subconsciente mientras lo habitaba. Tal karma deberá ser disuelto antes de descartar el cuerpo. Esta práctica es ejercitada sólo por almas que poseen suficiente dominio de las fuerzas internas para irse conscientemente a través del chakra ajna en el momento de la muerte. Aquellos que se van en forma inconsciente a través de este centro de fuerzas, reencarnarán como infante.

Una ley relacionada, para aquellos muy avanzados internamente, afirma que el proceso de reencarnación puede comenzar antes de que la muerte tenga lugar. Mientras se mantiene el cuerpo en este planeta y sabiendo que la muerte es inminente, los cuerpos internos comienzan su transición en un nuevo cuerpo en el momento de la concepción. Luego de un período de tres meses, los primeros signos de vida aparecen y el ser avanzado entra en el cuerpo físico que se está formando. Durante el ciclo de gestación de nueve meses, el menguante cuerpo físico se halla en el proceso lento de muerte, y exactamente en el momento del nacimiento, la muerte finalmente llega.

Si la evolución continúa en el plano astral y en otros planos internos, y es en cierta manera más avanzada en estos dominios, entonces, necesitamos acaso un cuerpo físico para desarrollarnos espiritualmente? Es el cuerpo quizás una carga innecesaria? De acuerdo con los preceptos clásicos yoga, debes tener un cuerpo físico para obtener nirvikalpa samadhi – la más elevada realización Dios, lo Absoluto. Esto se debe al hecho de que en los planos internos refinados, solamente tres o cuatro de los chakras elevados están activos; los otros se hallan adormecidos. Para nirvikalpa samadhi, los siete chakras, así como las tres mayores corrientes de energía deben estar funcionando para mantener suficiente fuerza kundalini para entrar en el Ser. Las mismas fuerzas instintivas y fluidos que generan compromisos materiales, karma no deseado, y al cuerpo mismo, cuando son transmutados son el ímpetu que propulsa la toma de conciencia más allá de la ramificación de la mente hacia la Verdad intemporal, sin espacio y sin forma – Siva.

Domingo : Morir Una Muerte Consciente

Si fueras a morir en este mismo momento, dónde encontrarías que vas? ¿Dónde sería tu toma de conciencia llevada? Las leyes de muerte y reencarnación nos dicen que nuestra toma de conciencia iría a variados campos de fuerza refinados de la mente, similares a esos estados de sueño, de acuerdo al estado en que te hallas en la mente al momento de la muerte. Por una ley similar en este plano, cuando un ejecutivo rico o un mendigo entran a una ciudad desconocida, uno se halla alojado en el hotel más fino entre otros ejecutivos de su calibre, y el otro es llevado por la necesidad a los barrios bajos. El proceso entero de reencarnación es el juego interno de campos de fuerzas magnéticos.

Si reencarnaras ahora, indudablemente entrarías en un campo de fuerzas que se aproximaría a donde estás en tu interior, a menos, por supuesto, que, hayas atravesado barreras hacia un campo de fuerzas diferente de aquel en que estás viviendo ahora. En otras palabras, para usar una analogía que puede también aplicarse a estados de conciencia instintiva, intelectual y superconsciente, y estuvieras viviendo en América, y tuvieras tu mente centrada en el campo de fuerza llamada Francia, que poseyeras cosas importadas de Francia y que hablaras con fluencia Francés, indudablemente reencarnarás en Francia y actuarás ese drama hasta su conclusión.

Reencarnación y karma en su forma de causa y efecto son prácticamente una misma cosa, ya que ambos tienen que ver con fuerzas pránicas y estos cuerpos de la mente externa. La búsqueda del sannyasin es la Realización del Ser. Para hacer realidad esa realización, él siempre debe estar conscientemente consciente de trabajar con esas otras áreas. ¿Por qué? Porque la ignorancia de esas áreas detiene y confunde a la toma de conciencia, impidiéndole estar en estados internos por suficiente tiempo para lograr la última meta de nirvikalpa samadhi.

Poco a poco, a medida que avanza en su comprensión de estas mecánicas, él desenreda y re-educa a su subconsciente. Conquista los distintos planos conociendo su función y comprendiendo la relación de uno con otro. Este conocimiento le permite volverse conscientemente superconsciente todo el tiempo. Tiene suficiente poder para mover las energías y la toma de conciencia fuera de los cuerpos físico, intelectual y astral hacia sushumna. Entonces la fuerza kundalini, la fuerza de vida de consistencia de vapor, se une en su propia esencia.

Por lo tanto es la gran meta del aspirante en el sendero de la iluminación, vivir una vida bien ordenada y controlar las fuerzas de la mente que lo propulsan a los ciclos de vida y muerte. El debe luchar para obtener el conocimiento fundamental de los procesos de vida-muerte-reencarnación, y ser capaz en el momento de la muerte, de abandonar el cuerpo conscientemente, como elección, dependiendo de la conciencia que lleva al momento de la transición.. El debe descartarse de la falsa identificación con su cuerpo o con esa personalidad y verse a sí mismo como esa alma anciana que ha tenido muchos, muchos nacimientos, de los cuales este es solamente uno, ver aún más profundamente en la total irrealidad de vida y muerte, que sólo existe en apariencia en las capas exteriores de conciencia, ya que él es aquél inmortal que nunca nació y que por lo tanto nunca puede morir.

51 – La muerte y el morir

Lunes : Preparación Para la Transición

La gente pregunta, “Qué debe hacer una persona para prepararse a morir?” Todo el mundo está preparado para morir, y ya sea que suceda de repente o lentamente, intuitivamente cada individuo sabe exactamente lo que está experimentando y a punto de experimentar. La muerte, al igual que el nacimiento, ha sido repetido tantas veces que no es ningún misterio para el alma. El único problema viene con las creencias conflictivas, que producen temor y ansiedad acerca de la muerte. Esta ignorancia temporaria pronto amaina cuando las fuerzas del cuerpo físico que se desvanecen alcanzan un cierto nivel. En este punto, la inteligencia superconsciente, el alma misma, está allí. Podemos comparar esto con el dormir intranquilo y el dormir profundo.

Cuando uno sabe que va a dejar el cuerpo físico, primero debe hacerle saber a todos que uno lo sabe y darle seguridad a los familiares explicándoles que pronto no van a verlo más en su cuerpo físico. Uno debe conscientemente revisar sus bienes, sus propiedades, ser el ejecutor de su propio testamento. Desde el punto de vista Hindu, el conocimiento de la inminente partida de uno comienza el sannyasa ashram para el individuo. En este ashram, tradicionalmente el devoto se despoja de todos los bienes materiales, efectuando realmente una muerte antes de la propia muerte. El es el ejecutor de su propio testamento, teniendo en cuenta a todos y no dejando cosas para que otros las decidan luego de su muerte.

Una vez que todo está arreglado, todas las posesiones personales repartidas, entonces la persona comienza a meditar y espera la hora fructífera, tratando de irse a través de los chakras más elevados de logro de su vida. Cada chakra es una puerta a través de la cual podemos partir. Aquel que está muriendo debe recordar siempre que el lugar donde uno va a reencarnar es el lugar en que uno se halla pensando previo a morir. Por lo tanto, elige tus deseos sabiamente. Los últimos deseos justo antes de la muerte son los deseos más poderosos en la creación de la próxima vida. Uno también debe darse cuenta que si uno y las otras personas saben que pronto partirá, también otros en los mundos internos se dan cuenta de que pronto efectuará la transición y se encuentran ocupados haciendo arreglos y preparativos para su llegada.

Con una muerte repentina – no solicitada, espontánea y no esperada – una secuencia totalmente diferente de eventos tiene lugar. Los asuntos no son arreglados, y la situación caótica, emocional y de otro tipo, persistirá en los mundos internos e incluso en la próxima vida. Las propiedades no son distribuidas y nada ha sido arreglado. Los karmas positivos y negativos no son completados. La situación se puede resumir en una palabra, insatisfacción. Una vez en el mundo interno, el fallecido siente esta insatisfacción y está inquieto y ansioso por volver. El se halla en un lugar donde no intentaba estar, y no quiere quedarse allí. Entonces, en el mundo interno se halla con un grupo de aquellos que casi inmediatamente vuelven a entrar en un cuerpo, ya que está muy inquieto como para permanecer por largo tiempo en los planos internos. Es como la guardia de emergencia o la unidad de cuidado intensivo.

Es posible que a tal alma le sea difícil entrar en otro cuerpo. Puede haber quizás un aborto o pérdida un par de veces antes de un nacimiento exitoso. Estos son los niños perturbados que vemos, emocionalmente inquietos, que necesitan cuidado especial. Ellos lloran mucho. Algo del daño que ocurrió en nacimientos previos, algún evento dramático que experimentó en la vida pasada, quizás la misma causa de muerte, puede mostrarse como marca de nacimiento en esta vida.

En preparación para la muerte, uno a menudo suaviza los karmas haciendo las paces con otros, ajustando cuentas, haciendo todo para no dejar cosas sin concluir,

buscando el perdón de aquellos que fueron heridos, para resolver las cosas emocionales-mentales de esta vida.

En algunos casos, este proceso puede en sí mismo prolongar la vida, ya que con la liberación de viejas tensiones y conflictos llega una nueva libertad que puede hasta reflejarse en la salud del cuerpo. Pero es tradicional entonces que la persona de familia complete su término, como renunciante, que distribuya sus posesiones mundanas entre su gente querida y que deje la comunidad, y que vaya a Varanasi o a otro lugar sagrado y que espere el momento fructífero. Volver y tomar de vuelta todo lo que había dado y continuar con su vida, sería crear karma innecesario. Si personas que lo conocieron lo visitaran entonces, él no los conocerá. El es como un sannyasin, libre de dar su sabiduría. Sus ojos los ven; su mente no los ve. Esta práctica tradicional es para la obtención de moksha, o para un nacimiento excepcional de una persona elegida como heraldo del dharma.

Martes : Muerte Repentina, ¿Beneficio o Ruina?

A medida que las fuerzas físicas amenguan, ya sea en una muerte repentina o en una muerte prolongada, el proceso es el mismo. Toda la energía, densa y sutil va al cuerpo astral mental y emocional. En el caso de una muerte repentina, las emociones involucradas son horrendas. En el caso de una muerte prolongada, las habilidades mentales crecientes y la fuerza de pensamiento también lo son. Como sabemos, emociones intensas manifiestan emociones intensas, y pensamientos intensos manifiestan pensamientos intensos. Estas intensidades no se volverán a manifestar sino hasta entrar de nuevo en un cuerpo. Esto es por qué fue explicado con anterioridad que la muerte repentina – que es emoción intensa, el intelecto no fue preparado para ello – produce dificultades en el nacimiento y en los primeros años del crecimiento, conduciendo a pérdidas y abortos y posteriormente abuso de niños. Todas estas experiencias son una continuación de los altibajos emocionales que sucedieron en la partida repentina. Los altibajos emocionales de la persona están compuestos por los altibajos emocionales de los amigos, de la familia y de los socios de negocios cuando ellos finalmente se enteran de la partida repentina. En forma similar, cuando una persona reencarna, la familia, y los amigos y los socios de negocios están atentos a las necesidades especiales del niño, anticipando el llanto y la aflicción emocional, que eventualmente amengua.

Sin embargo, si la persona estaba preparada para la muerte, no importa cuándo esta llegue, ya sea repentina o de otra manera, su cuerpo astral mental y emocional ya habrán sido bien enseñados a estar listos. Una muerte repentina para tal alma, es un beneficio y una bendición. El próximo nacimiento será fácil y bienvenido, uno donde será bien cuidado y educado por padres que lo quieren.

Sin embargo, la fuerza del pensamiento de la persona que muere es muy fuerte, a medida que su energía se transmuta en su cuerpo mental. Eso es por lo cual nadie quiere que la persona que parte lo odie o lo maldiga, ya que la fuerza del pensamiento es tan fuerte. Aún después de haber partido, la misma fuerza del pensamiento irradiará muchas bendiciones o lo opuesto, hacia la familia o hacia los individuos. En el caso de bendiciones, esta es la base del culto a los ancestros. Los ancestros son aún más cercanos que los Dioses, en cierta manera. Ellos pueden ayudarte a dañar a alguien, o a ayudar a alguien, dependiendo de quién sean. Los ancestros son más accesibles aún que los Dioses, ya que no tienes que ser religioso para contactarlos.

La gente se pregunta si la muerte es un proceso doloroso, tal como en el caso de víctimas de cáncer. El cáncer, que produce mucho dolor, es un proceso de vida que resulta en la muerte, pero la muerte en sí misma no es dolorosa. La muerte misma es dichosa. No necesitas ninguna asistencia. Sabes intuitivamente lo que va a pasar. La muerte es como una meditación, un samadhi. Eso es por lo cual se llama maha(gran) samadhi. La persona Hindu es preparada desde la infancia para ese

mahasamadhi. Recuerda, el dolor no es parte del proceso de muerte. Ese es el proceso de vida que resulta en la muerte.

Cuando alguien está a punto de tener un accidente tremendo y, por ejemplo, ve que su auto está por ser arrollado por un camión, o que su avión está por estrellarse, no experimenta dolor para nada, ya que muere antes de morir.

Miércoles : Interfiriendo con el Momento de la Muerte

La gente a veces se lamenta cuando alguien muere prontamente, diciendo “Su vida fue sesgada tan repentinamente.” Pero con tal muerte, no hay dolor, ya que el alma sabe que está viniendo. Es realmente mucho mejor que una muerte lenta, prolongada. El problema viene cuando los doctores traen de vuelta al moribundo. Entonces mucho dolor es experimentado. Los doctores lo deberían dejar morir.

Hacer intentos médicos heroicos que interfieren con el proceso de la partida del paciente es una responsabilidad muy grave, semejante a la de no permitirle a un viajero abordar un vuelo en avión en el cual tiene una reservación, mantenerlo detenido en el aeropuerto con gran profusión de lágrimas y de conversación inútil. La prolongación de la vida del cuerpo del individuo, debe ser hecha por el individuo mismo. El no necesita de ayuda. La asistencia médica se necesita sí para cauterizar las heridas, para dar una inyección de penicilina y para proveer con las cosas necesarias que se hallen a disposición. Pero prolongar la vida en el cuerpo físico debilitado una vez pasado el punto que la voluntad natural de la persona ha mantenido es encarcelar, encerrar, colocar esa persona en prisión. La prisión es el hospital. La prisión es el sanatorio. Los guardias son las máquinas de soporte de vida y las drogas tranquilizantes. Los compañeros de celda son aquellos que han sido puestos prisioneros por profesionales bien intencionados que se ganan la vida prolongando la temblorosa existencia del cuerpo físico. La miseria por la que pasan los amigos, los parientes, los socios de negocios y el alma misma, se acumula y es compartida por todos los que se hallan conectados a esta experiencia amarga, para volver a ser experimentado en otro momento, quizás en otra vida, por aquellos que han tomado la grave responsabilidad de retrasar el momento de partida natural de la persona.

La medicina ayurvedica busca mantener a la persona saludable y fuerte, pero no interfiere con el proceso de la muerte. Kandiah Chettiar, uno de los primeros devotos de Satguru Yogaswami, me explicó hace cincuenta años, que incluso tomar el pulso de una persona que está muriendo, para inhibir el proceso de muerte, es considerado un pecado. En resumen, podemos ver que la experiencia de muerte y la muerte son tan naturales como el nacimiento y la vida. Existe poco misterio para ser comprendido.

Al perpetuar la vida, perpetúas la voluntad, el deseo y el fruto del deseo. El constante llevar a cabo esta función trae las energías actínicas del cuerpo del alma hacia los cuerpos físicos. Renunciar a los propios deseos personales de uno es el primer deseo a perpetuar. Luego el ayudar a otros a satisfacer sus más elevadas aspiraciones es el siguiente desafío. Entonces buscar la meta última y satisfacer ese prolongado deseo demanda una voluntad tremenda. Luego establecer los cimientos para que las personas mejoren en todos lados, en desparramar el Sanatana Dharma entre aquellos abiertos y listos para recibirlo y hacerlo accesible para aquellos que no lo están, es el desafío final. Esto perpetúa la vida dentro del cuerpo físico que se renueva a sí misma cada siete años.

Jueves : Partiendo a través del Chakra Más Elevado

Muchos han preguntado qué significa partir a través de un cierto chakra en el momento de la muerte. Tomemos el ejemplo de una persona de la cual la gente dice, “Su mente está en su trasero.” Ellos quieren decir que su toma de conciencia está debajo, al fondo por decir así. Esa persona se halla mirando pornografía. Se encuentra diciendo palabrotas, furioso, inmoderado continuamente. Ese será el mundo al cual él irá si muere en este estado mental, el mundo bajo de la auto-gratificación egoísta, donde la lujuria no es lujuria sino una forma de vida, ya que no sucede nada que no sea eso – simplemente lujuria veinticuatro horas al día. A veces se dice,”Ella es una mujer tan maternal. Ella es todo corazón, realmente una mujer perceptiva.” Eso es donde ella irá en el momento de la muerte – saldrá por el chakra de la garganta, el chakra del amor universal, y experimentará un mundo paradisíaco más allá de su imaginación, más allá de toda descripción. Así como el viajante de negocios irá a un hotel donde otros han ido con propósitos semejantes, ella irá a un mundo donde todos son personas de buen corazón. Eso es por lo cual no puedes desarrollarte mucho espiritualmente en el mundo interno, porque todos son iguales en cada estrato de conciencia. Deberás estudiar y llevar a cabo disciplinas para llegar a los siguientes chakras, pero nunca tendrás que luchar con los chakras bajos si no has estado en ellos durante tu vida física.

Si alguien muere en los estados de temor y furia, va a los mundos inferiores de esos estados de conciencia. Y en esos dominios habrá cientos de miles de gentes en el mismo estado de conciencia. Lo que sea que esté en la mente en ese momento – un país, una familia, una comunidad – tendrá un fuerte impacto sobre dónde va la persona en el mundo interno, y en la naturaleza de los samskaras futuros. Los pensamientos en el momento de la muerte son los próximos samskaras del cuerpo astral. Aún si tienes el pensamiento de que “Cuando estás muerto, estás muerto,” tu cuerpo astral puede llegar simplemente a flotar sobre tu cuerpo físico y estar “muerto”. Alguien deberá revivirte y explicarte que te hallas en tu cuerpo astral y que estás tan vivo como siempre has estado, pero no físicamente.

En la muerte, partes a través de un ganglio nervioso de la conciencia, un chakra. La mayoría de las personas viven en mas o menos unos tres chakras, y suben y bajan entre esos estados de la mente. Cada uno es una ventana, y en el momento de la muerte se transforma en un portal, un pasaje. Así que el estado de mente en el momento de la muerte es el que te lleva a uno u otro loka dentro del Sivaloka, del Devaloka, del Pretaloka o del Narakaloka.

Lo ideal es partir a través del tope de la cabeza, a través de la puerta de Brahman, para llegar al Brahmaloka y no tener que volver. La persona que está muriendo debe, en el momento de la transición, concentrar la toma de conciencia al tope de su cabeza y por propia voluntad llevar hacia allí todas las energías de las piernas y brazos izquierdos y derechos, uno después del otro, luego la energía del torso completo y todas las energías dentro de la médula espinal, desde el chakra muladhara, hacia arriba al ajna y al sahasrara. Con todas las energías agrupadas al tope de la cabeza, la persona partirá a través del chakra más elevado que haya experimentado en esta vida. Esto lo ubicará en un lugar grandioso en el mundo interior.

Quizás a la edad de dieciocho años alcanzó el chakra visuddha por un corto tiempo. El revivirá esa experiencia justo antes de morir a medida que ve toda su vida y partirá a través de ese chakra. Pero si se halla pensando en cosas bajas, él partirá a través de chakras bajos. Si sale por un chakra o portal bajo, puede eventualmente encontrar su camino de vuelta al chakra visuddha en el mundo interno, con mucha ayuda por parte de guías devónicos y otros consejeros, pero no puede ir más allá hasta que consiga un nuevo cuerpo físico.

El portal es donde los ojos físicos se conectan o van. A través de ese portal, vas a ese mundo. Esto es por lo cual, la persona que está partiendo, en el espíritu de

kaivalya, perfecto desapego o soledad, ve imágenes de Dios, de los Dioses y del guru, y canta o escucha himnos cantados por sus personas queridas, de modo que la experiencia de muerte realmente lo lleva al plano más elevado que experimentó en este nacimiento, o incluso más elevado, si él experimentó un estado más elevado en algún nacimiento previo.

El cuerpo astral lleva los chakras. Los chakras están en el cuerpo astral. El cuerpo astral vive dentro del cuerpo físico y cuando llega la muerte, va a vivir sin el cuerpo físico. Dentro de él se hallan los mismos chakras. En el momento de la muerte, tienes la oportunidad de estabilizarte en el chakra más elevado que hayas experimentado en esta vida.

Viernes : Un Evento Digno de Celebración

El túnel de luz que es experimentado por tantas personas en el momento de la muerte es el portal por el cual ellos se hallan transitando, la ventana, el chakra. Es un túnel y posee distancia, porque lleva tiempo, conciencia, el ir de un extremo a otro. El paso por el túnel es el dejar este mundo e ir a otro. Tú haces eso también durante la meditación. Dejas la luz del plano físico y vas a la luz del mundo interno. La muerte tiene lugar en un período corto, pero es algo amenazante para aquellos que nunca han meditado. Pero el morir no es realmente una experiencia tan dramática. Todas las noches tú "mueres" y abandonas tu cuerpo físico. Es algo muy similar. Cada noche, los místicos abandonan su cuerpo físico y van a encontrarse y conversar con otros místicos en los planos internos. Eso es por qué ellos se conocen los unos a los otros cuando se encuentran en el plano físico. Samadhi, el estado exaltado de la meditación, que literalmente significa "mantenerse completamente unido," es también una palabra usada para describir el morir. ¿Por qué? Porque la contemplación profunda es semejante a la experiencia de muerte; solo que el cordón de plata no se ha separado. Este cordón es un hilo pránico-astral que conecta el cuerpo astral a través del ombligo al cuerpo físico. Es un poco como un cordón umbilical. La única separación completa viene cuando el cordón se corta en el momento de mahasamadhi, la verdadera muerte del cuerpo físico. Las personas mueren continuamente, pero si el cordón no se rompe, ellas vuelven. Tú mueres continuamente. La rotura del cordón trae veinticuatro horas de conciencia en el mundo interno, en contraste con dieciséis horas de conciencia en el mundo físico.

Muchas personas desean morir y renunciar a la vida, miran a la muerte como un escape más que como una realización. Estos pensamientos y deseos acumulados pueden crear una experiencia próxima a la muerte. Los ayudantes devónicos del Señor Yama, el benévolo Dios de la experiencia de muerte, no le prestan ninguna atención, pues ellos saben que la persona no va a morir. La persona piensa que va a morir, pero ellos saben que no. Ella simplemente ha intentado conjurarla. Así como una enfermedad conjurada.

Si una persona sabe que tiene una enfermedad terminal, ese conocimiento es una bendición, ya que la persona se puede preparar. Ella no debe dudar en decirle a sus parientes que va a morir, y esa es una bendición para ellos, ya que se pueden preparar para su gran partida. Ahora todos saben que ha llegado al final de sus karmas prarabdhas y que va a volar. A su tiempo, la familia y los amigos lo dejarán ir, y ser feliz. El va a ser feliz sin un cuerpo físico. Pues ellos sabrán que estarán tan cercanas a la persona en su cuerpo astral y su cuerpo del alma como ellos lo estuvieron de su cuerpo físico. Se visitarán todas las noches cuando duermen, en los mundos internos, y aprenderán muchas cosas de estas personas queridas como ser cómo prepararse para su propia gran partida, ya sea repentina o lenta. No llores, harás a la persona infeliz. Deberías estar feliz por ella, ya que ella va a estar feliz. No es una ocasión triste. Para los Hindu, la muerte es el estado de mayor exaltación, un momento increíble, para el cual te vas preparando durante toda tu vida. La ocasión infeliz es el nacimiento. La muerte debería ser una gran festividad. La persona acaba de atravesar el gran día de Brama.

La tristeza por la muerte viene de actitudes occidentales. El pensamiento occidental debe ser revertido. Aquí un niño nace. Es un momento triste, pues él estaba bien antes de nacer. Ahora sus karmas prarabdha van a comenzar a explotar. El debe hacerse cargo de su pasado, cosa que no tenía que hacer en el Devaloka. El tiene la posibilidad de crear nuevos karmas. El momento del nacimiento es el momento de seriedad. Cuando él muere, significa que esa sección del jyotisha ha terminado y que él puede ir y tener un gran descanso y estar con gente inteligente. Es magnífico allí dentro y difícil aquí fuera.

Cuando alguien me comenta que él mismo o una persona querida tiene cáncer o SIDA u otra enfermedad incurable, mi consejo es éste. Todo el mundo muere, pero es una bendición el saber cuándo vas a morir, ya que te puedes preparar, tomar la decisión de si vas a reencarnar, hacer sadhanas intensos, efectuar preparaciones. Las personas de oriente no luchan contra un cáncer terminal o contra el SIDA. Ellos van a un astrólogo o a quien les lea las manos, para asegurarse del momento de la muerte, y luego se preparan. Es realmente una bendición. Es mejor no luchar o “curarlo”, ya que estarías interrumpiendo tu tiempo. Simplemente deja que suceda. Presta atención a la sabiduría de los Vedas, “Cuando una persona se debilita, ya sea por edad avanzada o por enfermedad, se libera de esa situación como el mango o el higo o la baya se liberan a sí mismos de su tallo.”

Los Hindus van a lugares sagrados especiales a morir, porque allí es donde la gente sagrada vive, en esa parte del plano astral. Ese lugar tiene acceso a otros planetas, o a la luna. Muchas personas van a la luna cuando mueren y viven allí. Los judíos que mueren van a Israel. Esa es su tierra santa. Tú puedes quedarte capturado en el plano astral o en algún flujo mental bardo que puede contenerte por un largo tiempo, y luego tener un mal nacimiento, si no vas a morir a un lugar especial. Entonces al menos quieres morir cerca de un templo. El templo se halla conectado con los tres mundos. Nosotros trajimos la India a occidente con nuestros templos e impulsando la construcción de muchos más. A la gente de la India no le preocupa morir en el occidente, ya que los templos se hallan aquí. Ellos aman todos los templos que han construido, especialmente nuestro Templo Kadavul, ya que lo sienten tan sagrado. Todos los templos del occidente están conectados con templos de Sri Lanka y de India.

Sábado : Los Ritos y Rituales de la Muerte

Mucha de la gente que está a punto de morir no cree en la vida después de la muerte, así que ellos se mantienen suspendidos sobre sus cuerpos físicos cuando ellos se hallan sin vida. Ayudantes del plano astral tienen que venir a “despertarlos” y decirles que su cuerpo físico está muerto y explicarles que ellos están bien y que están vivos en sus cuerpos astrales. A menudo no es un proceso sencillo el reorientarlos.

“Existe realmente un Señor Yama, Señor de la Muerte?”, se preguntan a menudo los devotos. La respuesta es sí, no sólo El sino que existen muchos Señores Yama, un vasto grupo de ayudantes bien entrenados. Estos incansables ayudantes del plano interno trabajan, como parte del grupo de Yama, con los doctores y los enfermeros involucrados en casos terminales, aquellos que asisten en el proceso de transición, aquellos que se encargan de disponer de los cuerpos. Estos son los ayudantes de Yama en el mundo físico. Los verdugos, asesinos y terroristas son una parte menos noble del grupo Yama. Toda otra persona, aparte de la familia, amigos íntimos y ayudantes religiosos, que se halla involucrada en el proceso de transición dos semanas antes y dos semanas posteriores a la muerte, es parte del grupo Yama, incluyendo a conductores de ambulancia, personal de hospicio, enfermeros, empleados de pompa fúnebre, médicos, personal de autopsias, agentes de seguros, cavadores de tumbas, cortadores de leña para piras funerarias, los que embolsan cuerpos y los constructores de ataúdes. Los doctores y enfermeros que secretamente yerran en sus prácticas, luego de morir, se unen a los reclutas del Señor Yama, en los mundos internos, como prayaschitta para mitigar el karma que crearon.

Yo me refiero a los doctores modernos que operan con demasiada libertad, incluso cuando en algunos casos no es necesario. No es infrecuente que el paciente muera en la mesa de operaciones debido a errores comunes por parte del cirujano. Y sin embargo, de una manera u otra, los médicos son vistos por el público como monarcas, Dioses, por arriba de las leyes. Pero sin embargo, el karma relacionado con la muerte de personas es constante y sin falla tiene efecto en esta vida o en otra. Una persona cualquiera, o el mismo doctor, si atropella a un peatón, será enjuiciado de acuerdo a la ley, multado y quizás puesto preso. Pero los que matan secretamente nunca rinden cuentas, nadie es encontrado responsable – excepto por la implacable ley del karma que reina como supremo juez y jurado.

Existe una industria completa que vive alrededor de la muerte. Si el doctor dice, “Dos semanas de vida,” entonces los Yamas de los planos internos están alertados y entran en acción. El Señor Yama es el Señor de la contención, restringiendo la vida y haciéndola comenzar del otro lado. Entonces los trabajadores Yama, que son como enfermeros, dicen, “Tú eres Católico; vas a Roma, Tú eres Judío; vas a Jerusalén. Tú eres Musulmán; vas a la Meca. Tú eres Hindu; vas a Varanasi,” y así sucesivamente. En el plano astral bajo, todo se halla segregado. En los mundos elevados, todo es unidad.

En la preparación del cuerpo para la cremación, no se debe hacer embalsamamiento. Es doloroso para el cuerpo astral el cortar o perturbar seriamente el cuerpo físico dentro de las setenta y dos horas posteriores a la muerte. El alma puede ver y sentir esto, y le impide avanzar. Tan pronto como manipuleas su cuerpo físico, se vuelve apegado, se da cuenta que posee dos cuerpos, y esto se vuelve un problema. Idealmente, cuando mueres, el cuerpo físico desaparece en llamas, e inmediatamente sabes que se ha ido. Sabes entonces que el cuerpo astral es tu cuerpo y puedes liberar sin esfuerzo el cuerpo físico. Pero si mantienes el cuerpo físico, mantienes a tu alrededor a la persona, y ella se da cuenta de que tiene dos cuerpos. Ella se vuelve ligada a la tierra, atrapada en el Pretaloka.

El embalsamamiento preserva el vehículo físico. Un jivanmukta puede querer irse, pero alguna gente puede querer mantenerlo a su alrededor por un tiempo para beneficio propio. Lo mejor para él es apartarse a las montañas, morir en los bosques donde nadie sabe y ninguna de estas preguntas surgen. Muchos grandes sadhus han hecho esto y siguen haciéndolo en la actualidad. Con mi guru, Yogaswami, hicieron lo correcto al cremarlo; lo liberaron y no trataron de aferrarlo a la Tierra. Es su elección y solo suya, el ir y venir del Sivaloka al Pretaloka. Para mí el embalsamamiento o entierro es una forma divisionista de intentar mantener a la persona santa, y siento que eso lo trae de vuelta a nacer. Es verdad que en nuestras escrituras se recomienda que el cuerpo de un santo perfectamente liberado no sea cremado sino enterrado en una cripta llena de sal. Esto puede hacerse para que los devotos continúen siendo servidos, pero en nuestro linaje no es así. En nuestra tradición, el cuerpo de la persona que parte es cremado dentro de las siguientes veinticuatro horas. Esto purifica los elementos físicos y libera a la persona que muere hacia los mundos internos. En contraste, los egipcios querían que su faraón naciera de nuevo como rey. Ellos no querían un alma joven como rey. De modo que todas las preparaciones lo ayudaban a volver a nacer dentro de la familia real. Los hawaianos hacían lo mismo, la realeza perpetuando a la realeza.

Domingo : Más Allá de la Liberación

En los estadios últimos de la evolución, la vida física puede ser tan regocijante que uno se puede preguntar, "Para qué desear la liberación?" Pero la meta no es el no desear la liberación. Obtener la estabilidad de la mente y del espíritu de modo de que puedas funcionar mejor aún en el plano físico, sin la necesidad de hacerlo, es una mejor meta. Luego de mukti, liberación, uno aún tiene la responsabilidad de completar ciertos esquemas kármicos. Aún los sapta rishis, los siete sabios, tienen sus oficios que llevar a cabo en guiar el Sanatana Dharma, aunque ellos no necesitan volver a nacer en un cuerpo físico para hacer su trabajo. Mukti no significa un fin de la inteligencia, no significa un fin del deber. Mukti significa el fin de la necesidad de un nacimiento físico. Es como la muerte – tu no quieres morir, pero mueres de todas maneras. Cuando estas en el plano interno, no quieres volver a nacer, pero lo haces de todas maneras. Tienes que hacer estas cosas. El ideal es vivir la vida terrestre de uno en su totalidad, no acortarla de ninguna manera, ya que durante los años de ancianidad, después de los noventa años y los veinte o treinta años que siguen, los karmas sanchita en la gran bóveda, que se hallan esperando para venir en otra vida, comienzan a desplegarse para ser vividos y resueltos en esta. Por ningún motivo deberá siquiera considerarse la posibilidad de suicidio, ya que éste interrumpe todos los desarrollos kármicos de la presente vida y puede requerir nacimientos adicionales trabajar sobre las experiencias más bajas posibles que aún se mantienen en la gran bóveda sanchita. Pueden pasar muchas encarnaciones luego de una muerte auto producida fuera de tiempo, hasta que el alma retorna al mismo punto evolutivo en el cual el suicidio fue cometido. El suicidio no es un escape. Simplemente prolonga el viaje.

La meta es la realización de Parasiva como máximo logro personal. Esto es nirvikalpa samadhi. Savikalpa es el producto de éste. Aún habiendo tenido esta experiencia, si el sadhana, los tapas y la disciplina no son mantenidos, mukti, la liberación, no será el producto del esfuerzo. El conocimiento de Parasiva, en su impacto total, debe impactar todas las áreas de la mente, todo rincón y grieta de la mente. Por consiguiente, la meta es la realización; y la liberación del volver a nacer es un resultado de esa meta esencial. Si un alma se realiza pero aún tiene el deseo de volver para completar algo, volverá parcialmente iluminado. El Hinduismo será un libro abierto para él, y comprenderá todas las verdades básicas y será capaz de explicarlas naturalmente. Encontrará su iluminación posteriormente en la vida y continuará, habiendo experimentado lo que tenía que experimentar.

Existe una decisión que uno toma una vez que uno se vuelve iluminado y que comprende el proceso total – ya sea ser un boddhisattva o un arahat, un upadesi o un nirvani. Esto se basa en la creencia y en la actitud en el corazón y en el alma. Un nirvani dice, "Yo seguiré adelante y esperaré por todos a que me alcancen." Un upadesi dice, "Yo ayudaré a todos en el camino." En ocasiones, el upadesi tiene tareas que completar, pero son auto-asignadas, ya que esta es su elección personal. De la misma manera, el nirvani trabajará y obtendrá grandes logros. Luego prolongará sus karmas y efectuará la transición. El upadesi obtendrá su logro y luego trabajará con sus karmas lentamente al mismo tiempo que ayuda a otros en el sendero. ¿Quién se anima a decir cuál es la mejor decisión? Es totalmente un asunto individual. Yo personalmente soy un upadesi. No existe detalle que sea suficientemente pequeño para que yo no lo maneje. Un nirvani no tomaría esa actitud.

En los mundos internos, aquél que ha trascendido la necesidad de un nacimiento físico está allí de la misma manera que está aquí. Tiene una conciencia de veinticuatro horas. No necesita comer a menos que quiera, no necesita dormir, por lo tanto posee una total continuidad de conciencia. El tiene Parasiva a voluntad y es omnipresente continuamente. El tiene deberes. Se relaciona con almas hermanas en el mismo estrato, y evoluciona, continuando en evolución de chakra en chakra, ya que existen chakras, o nadis, por arriba del sahasrara para los cuales

no necesita poseer un cuerpo físico. Esto, una vez más, es para el upadesi. El nirvani no va a regresar, sino a seguir adelante. La primer realización de Parasiva, el impacto del resultado, te permite elegir entre la imparcialidad del nirvani y la compasión del upadesi.

La perspectiva de Saiva Siddhanta es que el maravilloso universo de forma de Siva en cualquier punto en el tiempo, es completo y totalmente justo, y que cada alma en cada estadio de evolución, es una parte intrínseca de ello, incluso el Mismo Siva. El verdadero mukti de todos y del universo mismo durante mahapralaya, pero entre tanto, mukti es definido en nuestro vocabulario como la liberación de la vuelta a nacer en un cuerpo físico. Pero muchos otros cuerpos son descartados también. Existen más inteligencias a las cuales llegar, grandes creaciones de forma. A la muerte, incluso un alma que Realizó el Ser no desaparece necesariamente en la Totalidad o en la nada. La meta absoluta, Parasiva – sin tiempo, sin forma y sin causa – es una liberación pero no un final. Existe por supuesto un final que denominamos visvagrasa. Esto es la unión total, la unión con Aquello de lo cual el alma nunca retorna – jiva se vuelve Siva. Entonces, cualquiera sea el cuerpo interno en que el jivanmukta se halla funcionando, después de eso, no necesita la Realización del Ser, el sello ha sido roto y nunca se repara. Entonces decir “Yo soy Aquel que soy” – siendo Aquel lo Absoluto, Parasiva – es la estabilización total de todos los mayas de creación, conservación y destrucción de la mente individual, así como de la mente de realidad por la cual atraviesa.

52 –Conclusiones finales para toda la Humanidad

Lunes : La Sabiduría de los Siglos

La religión como se la conoce en la actualidad es una ramificación de diversos grupos étnicos que se formaron en los albores de la historia de la humanidad y forjaron sistemas de leyes, de cultos, de cultura y de creencias. Las circunstancias únicas de geografía, lenguaje, comunicaciones y raza, aislaron a un grupo del otro y surgieron diferencias que fueron preservadas: diferencias de creencias y de costumbres. A medida que estas comunidades variaron, variaron también los sistemas que satisficieron a cada una. Desde su comienzo absorbieron los esquemas singulares de pensamiento de su cultura y de sus líderes, y estas distinciones fueron perpetuadas de padres a hijos, del guru al discípulo, de una generación a la siguiente. El líder era el shaman, el sacerdote, el acharya, el rey-filósofo. Este era entre todos un buen conocedor de asuntos religiosos y naturalmente se volvió la autoridad, el sacerdote tribal. La religión en los comienzos era tribal, ya que el ser humano en sus primeras experiencias era tribal. Siendo tribal, la religión fue política. El carácter político ha sido preservado, así como lo encontramos hoy, en las muchas religiones del mundo, que son en la mayor parte las creencias comunes de varias razas y/o de naciones en la Tierra.

Cinco o diez mil años atrás en los Himalayas, y a lo largo del Valle del río Indus, antiguos rishis y sabios estudiaron y meditaron acerca de las eternas verdades que les fueron transmitidas y en conclaves acordaron en conjunto sobre los resultados de sus descubrimientos personales en el camino hacia adentro. Siguiendo una tradición ya antigua, fueron enviados en misiones – a Kashmir, China, Grecia, Egipto, Arabia, Mesopotamia, India del sur, Asia del Sudeste y a todo lugar alcanzable del mundo – con el mismo mensaje, digerido y conciso, dado con el poder y la fuerza de sus realizaciones personales sobre las conclusiones finales.

Voy a hablar hoy acerca del Hinduismo y de las conclusiones alcanzadas por estos primeros sabios y santos sobre la evolución ordenada del alma humana y de la última meta espiritual de tal evolución, la acumulación de los incontables pasos acumulados del alma en su travesía hacia la Verdad. Los ancianos, los rishis y sabios que formularon estas conclusiones finales, las grabaron en escrituras que existen aún hoy. Ellos no estaban interesados en preservar una visión sectaria de la religión. Sino que asentaron sus conclusiones para toda la humanidad. Ellos habían realizado a Dios dentro de sí mismos, y desde esa realización interna ellos hablaron con humildad sin límites y con indiscutible autoridad. Estas enseñanzas fueron grabadas en los primeros Vedas. Florecieron en los Upanishads. Fueron detalladas en los Agamas. Se conocieron como el Sanatana Dharma, el Sendero Eterno.

De acuerdo con el Hinduismo antiguo, todo es Siva. Todo es Dios. Dios es ambos, inmanente y trascendente, ambos saguna y nirguna, con y sin forma. No existe sino un Dios. El se manifiesta de formas variadas, sin forma como Realidad Absoluta, como forma sutil o Pura Conciencia, Satchidananda, Pura Energía o Luz fluyendo a través de toda existencia, y como el Señor personal y Creador, el Alma Primordial. Como Señor Inmanente, Siva creó el alma, y el mundo de forma y experiencia, que puede evolucionar hacia el Absoluto y unirse al El.

El Upanishad Svetasvatara (3.1-2 UPP) habla de Dios como ambos, inmanente y trascendente, y me gustaría mencionarte de él algunas frases. “El es el Señor único, el Creador. El entra en todos los vientres. El Unico Absoluto, Existencia impersonal junto con su inescrutable maya, aparece como el Señor Divino, dotado de múltiples glorias. Con Su poder Divino mantiene el dominio sobre todos los mundos. En los períodos de Creación y de Disolución del universo, sólo El existe. Aquellos que lo realizan se vuelven inmortales. El Señor es único, sin quien lo secunde. El habita dentro del ser humano y dentro de otros seres. El proyecta el universo, lo mantiene y lo revierte hacia El mismo.” En otra parte, el Upanishad

Svetasvatara (3.8-9 VE) habla de Dios como Alma Primordial, “Yo he conseguido conocer a esa poderosa Persona, dorada como el sol, más allá de toda oscuridad. Conociéndolo, el ser humano trasciende la muerte; no existe ningún otro sendero para alcanzar esa meta. No hay nada más elevado que El; no existe nada más pequeño que El, nada más grandioso. El se levanta como un árbol con raíces en el cielo, el Unico, la Persona, llenando el mundo entero.” Y el Upanishad Mundaka (2.1.2 MC) habla de Dios como el no manifestado, Nirguna Brahman: “Ser resplandeciente, sin forma, sin origen y puro, ese Ser que lo penetra todo es omnipresente, anterior a la vida y a la mente. El trasciende incluso el estado trascendente, no-manifiesto y causal del universo.”

Martes : Impetuoso, Impaciente

La meta final de la vida humana es la realización, la liberación – realización del Absoluto, No-manifiesto, Parasiva, Nirguna Brahman, y la liberación de la vuelta a nacer. Esta realización no puede ser alcanzada simplemente por un esfuerzo de la mente, por una disciplina o método. Son necesarios sadhanas, tapas y bhakti para purificar la mente y el cuerpo en preparación para la Realización de Dios, pero es por la gracia del satguru que es obtenida.

El Hindu de Norteamérica - y con estas palabras incluimos al Hindu de India que vive en Norteamérica ya sea en primera generación, segunda, tercera o cuarta – a menudo quiere comenzar al final del sendero en vez de al comienzo. Existe una clara falta de paciencia en este lado del planeta. Nuestro deseo, nuestra falta de conocimiento que origina deseo indebido, nos lleva más allá de nuestras habilidades, y antes de nuestro tiempo. Queremos todo ahora. Somos impacientes y quizás poco dispuestos a esperar por la natural satisfacción del deseo, por el natural desarrollo del alma. Buscamos forzarlo, luchar por mayores logros de los que estamos preparados a mantener. Queremos la iluminación y la queremos ahora. Pero no pueden obtenerse resultados a menos que tengamos la paciencia de empezar por el comienzo y que continuemos sistemáticamente. Debemos dar un paso y luego otro. No existen atajos para la iluminación, pero existen desvíos. Impaciencia con el proceso natural es uno de ellos.

Si encuentras un melón verde en un campo, servirá el exponerlo a mayor cantidad de sol? A más calor? Acaso madurará más rápido y sabrá más dulce? No, no será así. Madura desde adentro hacia fuera. El proceso no puede ser forzado. El melón madurará sin intervención. De forma similar, el alma madurará a su tiempo. Yo no quiero decir que no debes luchar, que no debes hacer aún mayores esfuerzos internos. Lo que digo es que la lucha impaciente, la clase de lucha que deja de lado el sentido común y que dice “yo voy a obtener la iluminación sin importar lo que pase”, es en sí misma un obstáculo para la realización, que no es algo que se adquiere. Los Hindus del occidente tienen mucho que aprender de los Hindus del este, en lo que se refiere a contentarse con su karma y con su dharma. Debemos trabajar para perfeccionar una serenidad interna que puede aceptar pasar una vida o varias vidas en búsqueda de la Verdad, que puede aceptar que algunos de nosotros somos por naturaleza y por desarrollo más adaptados para el servicio y la devoción, y otros más adaptados al yoga y a los varios sadhanas. Esta es una perspectiva mucho más iluminada que la noción del occidente que sutilmente sostiene que existe una sola vida en la que todas las metas deben ser alcanzadas.

El sendero eterno, el Sanatana Dharma, ha sido bien detallado por las grandes mentes iluminadas, mentes desarrolladas, mentes espiritualmente desarrolladas, mentes realizadas en este planeta. Nadie puede saltear, evitar, evadir o abstenerse de ninguna parte de ese sendero. Así como Euclides no pudo encontrar una “ruta real” especial a geometría o filosofía para su impaciente estudiante de la realeza, no existe una “ruta real” privilegiada hacia la iluminación espiritual. En forma similar, un corredor de la maratón no puede comenzar la carrera avanzado veinte millas de la línea de partida. Un escalador de montañas no puede negarse a escalar los más bajos y quizás menos desafiantes acantilados. Las leyes naturales conocidas por todas las personas no lo permiten. Es lo mismo en el sendero espiritual.

El sendero espiritual eterno, el camino a Dios, es amplio. Acepta a todos y no rechaza a ninguno. No importa en qué estadio se halla la persona en su desarrollo interior, el sendero eterno lo coge en sus brazos y le da aliento. Si es una persona simple, el sendero para ella es simple, no sofisticado, respondiendo a las necesidades de la vida diaria, y al mismo tiempo abriéndolo a más y más formas sutiles de culto y de vida. Si es una persona avanzada, un alma madura, encontrará dentro del Hinduismo el San Marga, el sendero puro hacia el Absoluto.

Miércoles : El Proceso de Evolución

Cuando un devoto que comienza viene al templo a rendir culto a Siva, ve a Siva como a un ser humano, una persona nada distinta a él mismo, y sin embargo como más que un ser humano, ye que El es Dios, el Dios de Dioses, tan poderoso, tan consciente y completo dentro de Sí mismo que El es el centro de universos sin fin. Al venir a rendir culto a Siva, el devoto se postra frente a la Deidad así como si estuviera en la presencia del más grande potentado o majestad imaginable. Siva es eso para él. Sabemos cuan maravilloso puede resultar acercarse a un personaje distinguido y honrado. Nos hace sentir especiales. Hace surgir lo mejor de nosotros. Lo mismo sucede con este devoto. El se siente a sí mismo en la presencia del Señor Supremo, y él trae lo mejor de sí al templo.

Si tiene un problema, si algo no está yendo bien en su familia o en su ocupación, vendrá al templo con ofrendas especiales. El sacerdote lleva esas ofrendas al santuario interior para el puja. Durante el puja, la ofrenda es bendecida y parte de ella le es devuelta al devoto para que la lleve a su hogar, llevando con ella la vibración del templo a su vida de todos los días. Durante el puja el devoto concentrará sus esfuerzos en abrirse a la influencia divina del Señor Siva. Y cuando se va del templo, estará buscando una solución para el problema, una nueva perspectiva que surja como resultado de su culto en el templo. Estará atento a cualquier señal indicadora de su ambiente – la forma en que la lagartija emite sonidos, cuantos cuervos se han posado, e incluso que clase de gente ha pasado por la puerta de su casa. Quizás la solución a su problema es simplemente una nueva forma de mirarlo, una perspectiva diferente que le da la visión para manejar el asunto, o quizás haya un cambio en las circunstancias externas.

A medida que esta persona rinde culto, se vuelve más y más devoto, se vuelve capaz de una comprensión profunda de los rituales y las prácticas de sus samskaras tempranos. De la práctica de ponerse ceniza sagrada en su frente y de la sensación que va a través de su sistema nervioso cuando hace eso, comienza a descubrir razones sólidas para hacerlo, razones que con confianza puede contarles a sus hijos. Su culto lo lleva poco a poco hacia nuevos dominios de conciencia.

Otra persona, más refinada y desarrollada, puede haber rendido culto durante exactamente el mismo puja. Este devoto viene a rendir culto a la misma Deidad, pero para él, no es solamente un ser etéreo externo a sí mismo. El lo percibe también como una esencia que invade el universo, una unidad de conciencia pura que fluye a través de toda forma, y él rinde culto a ese Satchidananda en el santuario así como dentro de sí mismo. A medida que las energías del puja alcanzan su “crescendo”, él podrá sentir esa pura esencia de conciencia como sí mismo. Luego del puja el va a un rincón del templo, a meditar allí, a disfrutar en la energía kundalini que se despertó en él a través de su culto en el templo hasta que se supo a sí mismo como uno en el vasto mar de luz y energía pura de vida. El vuelve al hogar sintiéndose en paz y en calma, y exactamente uno con todo el mundo y con todas las cosas que aparecieron en su vida. El no tiene conciencia de tiempo y vive enteramente en la intensidad del momento. Cuando él se aplica ceniza sagrada en el templo o en el santuario del hogar antes de sentarse a meditar, las ve como las cenizas de las fuerzas que lo mantienen en conciencia individual – las fuerzas del karma, del ego y del deseo. El se aplica la ceniza de modo que haga tres líneas distintivas en su frente. Son líneas para impresionarse a sí mismo con la necesidad de mantener a esas tres fuerzas dominadas en su vida.

Este hombre vive en sintonía con el culto del Señor Siva y con el darshan que recibe y que se abre dentro de sí mismo como resultado de ese culto. Todo en su vida fluye suavemente y armoniosamente. El está en contacto con la voz divina dentro de sí mismo y él la sigue por su propia voluntad. Su vida es simple. Y se siente a sí mismo completo. Ni inquietándose con el pasado ni preocupándose con el futuro, él vive totalmente en el presente. Su evolución es estable y con gracia. Se hace cada vez más capaz de mantener esos momentos de darshan que siente

hasta que lleva ese darshan en forma estable a través de todos los aspectos de su vida. Esa es su única experiencia. El es testigo de lo que sucede a su alrededor – haciendo todo a la perfección pero en forma desapegada. Ve luz dentro de su cabeza cuando medita. Y eso va creciendo hasta que el se da cuenta que la luz es más real que cualquier otra cosa que él pueda considerar. De esa manera continúa su desarrollo. El se vuelve más y más puro, más y más consciente de lo real.

Una tercer persona, viviendo bajo los votos estrictos y la guía de un satguru, habiendo perfeccionado hace mucho tiempo la armonía y la disciplina que le permitieron verse como la Conciencia Pura que existe dentro de todos los seres, se halla inmersa en estados de contemplación ya sea en una caverna en una montaña o frente al santuario del templo. Su meta es encontrar la fuente de esa energía, y la fuente de esa fuente, y la fuente de eso, hasta que realiza Aquello, Parasiva, el Absoluto más allá de toda forma. El se experimenta a sí mismo y a Siva como uno.

Jueves : De Oruga a Mariposa

Para todos estos devotos, en sus diferentes estadios de evolución espiritual, el Señor Siva es el Dios Supremo. Para el primero, Siva es al Alma Primordial, el Creador, Preservador y Destructor de la existencia. Para el segundo, El es el Alma Primordial y también Pura Conciencia, el substrato de existencia, la energía divina atravesando y animando cada átomo dentro del microcosmos y del macrocosmos. Para el tercero, El es el Alma Primordial y Pura Conciencia manifiestas y el Absoluto no manifiesto, Parasiva, que trasciende la forma misma. Estas tres perspectivas no son exclusivas de cada una, sino que una incluye a la otra así como la flor de loto de la mente se abre a una comprensión cada vez más grande de Dios. Cada una es verdad de acuerdo con dónde se halle el devoto en el sendero.

Este sendero eterno se divide en forma natural en cuatro categorías diferentes. El Bhagavad Gita – el libro tan famoso que todos ustedes conocen de sus estudios en Vedanta y que ha hecho conocer la filosofía Hindu en América – las define como cuatro senderos separados no-consecutivos, llamados karma yoga, bhakti yoga, raja yoga y jnana yoga. En escritura Agámica son definidos en forma un poco diferente y son considerados como cuatro estadios de un sendero progresivo, denominados charya, kriya, yoga y jnana. Estos son todos términos en Sánscrito. De acuerdo a la tradición Agámica, estas cuatro categorías son la secuencia natural del proceso evolutivo del alma, muy parecido al desarrollo de la mariposa a partir del huevo a la larva, de la larva a la oruga, de la oruga a la pupa, y luego la metamorfosis final de pupa a mariposa. Toda mariposa sin excepción seguirá este patrón de desarrollo, y toda alma madurará a través de charya a kriya, de kriya a yoga y a jnana. Charya, o yoga karma, puede ser definido simplemente como servicio. Kriya o bhakti yoga es devoción. Yoga o raja yoga es meditación, y jnana es el estado de sabiduría que se alcanza al final del sendero como resultado de la Realización de Dios y el subsecuente despertar del kundalini y despliegue de los chakras a través de las prácticas de yoga. El alma no se mueve rápidamente de un estadio a otro. Es un proceso deliberado, y dentro de cada estadio existen vastas bibliotecas de conocimiento que contienen la suma de miles de años de enseñanzas desenmarañando esa particular visión de experiencia.

La evolución del alma a través del estadio de charya o de servicio puede en si misma tomar muchas, muchas vidas. Vemos gentes todos los días que trabajan para servir, para ser más eficientes, más útiles a los otros. Ellos no se hallan necesariamente inclinados hacia la devoción, y sin embargo pueden estar profundamente involucrados con programas humanitarios, ayudando a su prójimo desinteresadamente. Una vida entera puede ser dedicada a charya, y la siguiente vida, y la siguiente. Es un proceso lento, con su propia duración. No todo estadio de experiencia puede ser aceptado de una sola vez.

El sendero del charya comienza evitando las acciones incorrectas, y puede ser asemejado con el primer entrenamiento de un niño en el que se le dice “No hagas esto. Haz esto otro. No te portes de esa manera. Este es el comportamiento

adecuado.” En las primeras etapas de su vida, el niño aprende lo que es correcto diciéndole qué es lo que no debe hacer. En la vida espiritual también tenemos cosas que evitar y restricciones. Se le aconseja a la persona evitar el comer en exceso, el criticar a los demás, el enojarse, el odiar, el envidiar y el engañar. Esto le da guías que lo estabilizan en el comienzo, controlando la mente instintiva. Estas riendas interiores lo ayudan a saber qué es lo correcto, lo ayudan a controlar su karma, y educan su intelecto estableciendo un cimiento de calma dentro de la mente instintiva, un cimiento sobre el cual el intelecto puede edificar una estructura de conocimiento.

Charya es el estadio de sobreponerse a patrones instintivos y aprender a trabajar por el simple trabajar más que por los frutos del trabajo. Es la simple satisfacción de la acción correcta y el primer paso en el sendero espiritual en nuestra religión. Nuestros deberes con nuestros padres, con nuestra comunidad, con la esposa y los hijos, con el templo de la ciudad o de la aldea – todo debe llevarse a cabo para que el charya sea perfeccionado. Uno va al templo en este estadio del desarrollo porque eso se espera de él. La persona va allí no para practicar yoga, no para desarrollar una relación personal con la Deidad, sino porque se espera que lo haga. Es su deber. Su mente instintiva en este estadio de su evolución es tan fuerte, que debe ser gobernada firmemente a través de leyes externas, de fuerzas externas. La persona ya sea obedece o sufre las consecuencias de su desobediencia. Es el temor por las consecuencias lo que lo motiva, más que ninguna otra cosa. Ciertamente, puede sentirse culpable o temeroso cuando se acerca al templo, pues está conciente de sus transgresiones y omisiones. Pero poco a poco gana confianza y comprensión. Su conciencia empieza a tomar el lugar de las sanciones externas y gradualmente se vuelve su guía. Mientras que antes nunca se sintió culpable ni siquiera en las peores transgresiones, ahora comienza a sentir remordimiento por sus malas acciones. Las tendencias hacia el egoísmo van aflojando su dominio sobre el devoto a medida que lucha por volverse el perfecto servidor de Dios y de la humanidad.

Viernes : Servicio, Culto y Comprensión

El patrón secuencial de evolución es experimentado por cada individuo en un sentido microcósmico en cada vida. Aún si han sido experimentadas en una vida previa, las lecciones contenidas en cada estadio son, en cierto sentido, vueltas a aprender en la infancia. Si las hemos aprendido previamente, entonces serán rápidamente dominadas con maestría. Pero si no hemos aprendido esas lecciones en otra vida, atraemos hacia nosotros en esta vida las experiencias que nos son necesarias. Este conocimiento es una herencia que viene con el cuerpo físico. En otras palabras, las experiencias de otras vidas afectan los patrones de experiencia en esta vida. Con conocimiento básico heredado, el alma desarrolla una mente intelectual a través de la gracia de su propio karma personal y su propio destino, siempre que su mente intelectual esté de acuerdo y en armonía con los preceptos de su religión.

Si no, él tiene problemas. Esos problemas pueden ser sobrellevados, pero son problemas mientras están siendo sobrellevados. Si sus creencias no están en armonía con su religión, ese conflicto puede detener y congestionar su avance natural y deben ser resueltos antes de que pueda pasar al segundo estadio.

En el estadio de charya, similar al yoga karma, el devoto despierta naturalmente un deseo de trabajar por el solo hecho de trabajar, de servir por el solo hecho de servir. Hace esto en su vida diaria y ayudando en el templo en forma práctica – barriendo los pisos de mármol, puliendo las lámparas de bronce, entretejiendo guirnaldas fragantes para los pujas, ayudando a otros devotos en sus vidas, y en general a través de una clase de servicio humilde y que no se nota. Este servicio humilde es en sí mismo un medio para romper la congestión estancada de creencias erróneas. El culto en el estadio de charya es completamente externo, y sin embargo tiene total significado para el devoto. En charya, el devoto mira con sus ojos físicos a una imagen de piedra en el santuario del templo, y para él el darshan de la Deidad es la visión física de la imagen de piedra de Dios.

A medida que el devoto se abre en el nuevo estadio, de kriya o de yoga bhakti, él querrá rendir culto y servir en el templo en forma más interiorizada. El querrá saber por qué una imagen de piedra es una imagen de piedra, por qué las imágenes de piedra son necesarias. Comenzará a pensar acerca del propósito del culto, del sentido del culto, de la experiencia del culto. Se preguntará a sí mismo acerca de las costumbres antiguas y del protocolo y de por qué esas costumbres son seguidas en su comunidad. Ahondará en las escrituras, leyendo y estudiando acerca de su religión. El cantar himnos sagrados, el pronunciar los nombres del Señor y el llevar a cabo japa se volverán una parte importante de su devoción, que es en parte interna y en parte externa. La devoción surgirá de los recovecos de su alma a medida que se purifica a sí mismo. Su corazón se comenzará a abrir a medida que evoluciona hacia fuera de la mente instintiva y hacia un intelecto espiritualizado, un intelecto que se desarrolla desde el interior de sí mismo. Su mente instintiva está siendo dominada, y su naturaleza intelectual está emergiendo a medida que comprende totalmente las leyes del karma. A medida que su intelecto controla la mente instintiva, comprende por primera vez la causa y efecto, la acción y la reacción de sus actividades físicas y mentales.

El kriya florece en su plenitud cuando en el corazón surge un deseo, un fuerte deseo de conocer y experimentar a Dios, de penetrar en los dominios de la conciencia y de la realidad, más allá del plano físico que le revelan sus sentidos burdos. El expresa este deseo a través del culto continuo en el ambiente muy especial del templo Hindu o de su altar del hogar. El rinde culto al aspecto personal de Dios, y su actitud no es más una de temor, del sirviente al maestro, como lo es en charya. En kriya mira a Dios como el obediente hijo al padre. El percibe que Dios es su Señor personal, preocupado por el bienestar de la humanidad, y se acerca a Dios en una forma humana, personal. Quiere servir a Dios no porque teme las consecuencias de ser infiel, sino porque quiere estar en

armonía con una realidad más elevada que él reverencia, quiere estar sintonizado con el darshan de la Deidad.

Sábado : La floración de la Devoción

Para aquellos en kriya, darshan no es sólo el ver la imagen de piedra en el templo. Es también una comunión interna, es el recibir las bendiciones y los mensajes y los rayos de los seres del los Mundos Segundo y Tercero, que son realmente entidades concientes y cuyas conciencias se canalizan a través de la imagen sagrada con prácticas esotéricas del templo. Esta es una percepción más profunda del darshan de la Deidad. Otras formas de expresión religiosas surgen naturalmente en el devoto en este estadio del desarrollo, tales como asistir a pujas regularmente, recitación, llevar a cabo peregrinajes a templos y a lugares sagrados, y el estudio de las escrituras.

A mitad de camino en este estadio del desarrollo del alma, el devoto puede experimentar psíquicamente un aspecto de Dios al que ha estado rindiendo culto en el templo. Puede ver a la Deidad en un sueño o tener una visión de ella durante un momento de quietud mientras está sentado con sus ojos cerrados luego de un puja. Luego de esta experiencia, él centra su vida completamente alrededor de Dios y aprende a conectarse psíquicamente a su darshan, Su voluntad. Una vez que él comprende completamente su religión, si posee suficientes medios puede expresar su deseo de servir a través de la construcción de un templo, o participando en ese proyecto. Esta es en verdad la grandiosa culminación de kriya. Es a través de los devotos en el estadio de desarrollo del alma de kriya, o yoga bhakti, que tenemos hoy día magníficos templos Hindus alrededor del mundo, construidos por gentes que han actuado bien, que han controlado sus pensamientos y sus acciones, que han comprendido las leyes del karma y las penalidades de la acción equivocada. Ellos han evitado el actuar errado no por temor, sino porque han evolucionado hacia el llevar a cabo la acción correcta. Habiéndose liberado a sí mismos de la densa neblina de la mente instintiva, pueden ahora construir templos de gran belleza, que reflejan las bellezas que han descubierto dentro de sí mismos en su comunicación personal con Dios, que para ellos no es un imponente maestro que puede castigar y disciplinar, sino un padre amoroso.

A medida de que madura en kriya, el devoto desarrolla un amor a Dios más y más intenso al punto de que puede derramar lágrimas de alegría durante momentos intensos del culto. Cuando ese amor se hace constante día a día, cuando es suficientemente fuerte para ser capaz de rendir su voluntad individual a la voluntad Cósmica de Dios, entonces el yoga kriya o bhakti ha alcanzado su cenit. Esta rendición de su propia voluntad es un proceso lento a medida que desenmaraña las últimas hebras de voluntad externa de la mente instintiva. Su voluntad nació de conceptos intelectuales y él también libera estos conceptos en Dios, sintiendo en su ser más interno que conoce un poco de los grandes misterios de la existencia, una afirmación que no podía hacer antes. El se da cuenta que recibe su inspiración, su energía, su misma vida, de Dios.

En este estadio de kriya, el devoto aprende a tener paciencia. Aprende a esperar el momento apropiado de las cosas en la vida. El no tiene apuro. Está dispuesto a esperar por otra vida o por muchas más. No hay urgencia. Se asienta, y su vida se equilibra. Observa que está en un proceso evolutivo junto con miles y millones de otras personas. Acepta a otros devotos con renovado amor y aprecio. Organiza su vida de tal manera que el templo sea el eje de su cultura, de su actividad y observancia religiosa, de su mismo pensamiento. Desde su templo o desde el altar de hogar, sale a pasar los días en el mundo, y regresa del mundo al templo o al altar del hogar. Su vida va y viene desde ese sagrado lugar.

En los estadios de charya y kriya, las impurezas profundamente arraigadas de la mente son limpiadas, a medida que karmas pasados son resueltos y se sienta un cimiento para el tercer estadio en el sendero divino, el del yoga. Yoga es una ciencia muy evolucionada. No puede ser mantenido excepto por aquellas almas que se han desarrollado en la totalidad de charya y kriya y que mantienen las

cualidades de servicio y devoción a medida que se busca la meditación. El devoto que ha servido bien a Dios, ahora se embarca en encontrar la unión con Dios en el santuario interior. El se mantiene envuelto en el darshan del Señor personal que cultivó cuidadosamente durante su charya y kriya, y sobre el poder de ese darshan, él es dirigido hacia dentro por la Misma Alma Primordial hacia estados sutiles de conciencia y hacia la quietud de la meditación.

Domingo : La Travesía Denominada Yoga

Para el yogi que medita, el darshan es más que la comunicación irradiando desde un Dios externo o Mahadeva. Es una luz radiante que brilla desde el santuario de su propio chakra sahasrara. El culto para él se vuelve completamente interno a medida que sigue a esa luz, ese darshan buscando conocer su fuente. En yoga el devoto rinde culto al aspecto trascendente de Dios. El fortalece su cuerpo y su sistema nervioso. Disciplina las energías del cuerpo y de la mente. Aprende a regular su respiración y a controlar los pranas que fluyen como fuerza de vida a través de su sistema nervioso. En este proceso, el kundalini sakti es elevado y los chakras de múltiples pétalos se abren en todo su esplendor. Los dominios sutiles dentro del devoto se van revelando capa tras capa a medida que perfecciona metódicamente la atención, la meditación y la contemplación.

El Señor Siva lleva ahora al fervoroso devoto a encontrar a su satguru, quien lo guiará a través de las disciplinas tradicionales de yoga en su travesía interna. Es su guru, su preceptor espiritual, el que cuida que no caiga en los abismos y las trampas psíquicas a lo largo del sendero.

En este estadio de yoga, el devoto ve a Dios como un amigo, un compañero. Lucha con una diligencia y una energía que nunca imaginó que poseyera, con una dedicación que en algún momento pensó imposible y a medida que lucha, su fuerza de voluntad se despierta. Finalmente, un día, en su primer samadhi, vuelve a la conciencia más y más siendo el conocedor. Su conocimiento madura a través de los años a medida que su yoga sadhana es regulado, y a medida que madura, él entra imperceptiblemente en el cuarto y final estadio del desarrollo, jnana.

Uno no se vuelve un jnani simplemente leyendo filosofía. Esa es una idea errónea. Muchas personas creen que uno puede desarrollarse espiritualmente o evolucionar a ser un jnani leyendo libros, comprendiendo el desarrollo de otros o efectuando las meditaciones que el otro hizo. Comprender la sabiduría de otras personas no nos hace sabios a nosotros. Cada uno debe experimentar la totalidad del sendero a la iluminación por uno mismo.

El jnani se convierte en el que postula aquello que él ha realizado por sí mismo como las conclusiones finales para toda la humanidad. Sus postulados están repletos de seguridad, ya que él ha experimentado aquello de lo cual hablan los Vedas, los Agamas y los Upanishads. El ha despertado el poder y la fuerza de la propia realización. El sabe. El se ha vuelto la encarnación de ese conocimiento, de la Verdad que una vez buscó como algo distinto de sí mismo. El encuentra en las escrituras la confirmación de su propia realización hecha eco en los versos que los rishis escribieron en los albores de la historia de la humanidad. Esta alma madura ve reflejado en los escritos el mismo estado de unión completa con lo Divino, que él mismo conoce como el Absoluto sin tiempo, sin forma y sin espacio al cual rindió culto simbólicamente como una imagen de piedra en vidas previas como errante dentro de la mente instintiva, o que evitaba o resentía porque el templo para él representaba una imponente y temible amenaza a sus impurezas.

El ha quitado los velos de la ignorancia, ha quitado los obstáculos de la comprensión. El ha llegado a su verdadero ser, la unión con Dios, la unión con Siva, y en este sereno estado ve a Dios como su adorado, como Aquello que es más querido para él que la vida misma, al tiempo que es consumido por ese amor que todo lo abarca. Para él ya no existe más ni una vida o una conciencia interna y otra externa, ya que ellas se han fundido y unido en un continuo simple. El es Aquello, y para él es claro que todo es Aquello. Sin saberlo, se ha vuelto el templo de su religión, capaz de impartir conocimiento simplemente por el poder de su presencia silenciosa. El se ha vuelto la fuente de luz y de darshan que irradia a través de nadis y de pranas de su ser. Esta gran alma es hallada ensimismada barriendo el piso del templo, puliendo las lámparas de bronce, tejiendo guirnaldas de flores,

explicando smitri, y siendo el humilde Sivanadiyar, esclavo de los siervos del Señor, a medida que vive las últimas hebras de karma de la última encarnación.

Las conclusiones finales de la tradición religiosa más antigua del mundo, el Sanatana Dharma, son que la humanidad se halla en un sendero espiritual tan antiguo como el tiempo mismo, que esta travesía progresa de nacimiento en nacimiento a medida que el alma evoluciona de la perfección de charya hacia la perfección de kriya y de allí a la perfección de yoga, emergiendo como un jnani. Este es el sendero seguido por todas las almas. Cualquiera sea la religión que ellos abracen, sea lo que sea lo que creen o lo que rechazan, toda la humanidad se halla en el camino de la Verdad. Este comienza con el dvaita de charya y termina con el advaita de jnana – el advaita postulado en Vedanta y en Suddha Siddhanta de Saiva Siddhanta.

Lunes : Preguntas Eternas

Muchas personas piensan que la realización del Parasiva intemporal, sin forma y sin espacio, nirvikalpa samadhi, es el más dichoso de los estados de dicha, la apertura del paraíso, el descenso de los Dioses, como un momento de felicidad suprema, sublime. Pero yo he encontrado que es más como un vidrio cortante, un darshan como polvo de diamante, una cirugía psíquica, para nada una experiencia de dicha, sino como una experiencia similar a la muerte resultante en transformación total. La dicha de la que se habla a menudo como logro final, es en realidad otro logro, Satchidananda, una consecuencia de nirvikalpa samadhi, y al mismo tiempo una causa. Esto significa que Satchidananda, savikalpa samadhi, puede ser obtenido en forma más temprana por almas de corazón puro. También significa que uno no necesita medir el logro máximo en base a dicha, la cual es trascendida.

En mi experiencia, el chakra anahata es el lugar de descanso de la complacencia dinámica, de la percepción pensante y de la quietud. Aquellos de naturaleza más baja, llegando al brotar de este chakra, son liberados de emociones turbulentas, de pensamientos conflictivos y de perturbaciones. Esto para muchos es el final del sendero, la obtención de paz o santi. Una vez que uno obtiene santi de la forma descripta, en mi experiencia, esto marca el comienzo del sendero, o la segunda parte, el segundo nivel. Es a partir de aquí que tienen lugar las prácticas de yoga raja, una vez que el santi es obtenido. En el chakra anahata y en el chakra visuddha, Satchidananda, el ser de unidad omnipresente, el ser subyacente del universo, es obtenido, experimentado.

Pero a menos que uno se adhiera absolutamente a brahmacharya, castidad, la experiencia no se mantiene. Es aquí donde relaciones entre hombres y mujeres juegan un rol importante, ya que en su unión tiene lugar una unidad temporaria, seguida de una más permanente dualidad y de distracciones que se acumulan continuamente, y a veces hasta con dificultades sin solución. Aquellos que practican tantras sexuales, buscando la Realización del Ser a través de éste camino, estarán de acuerdo con esta sabiduría.

Trae la Realización del Ser dicha a quien lo ha realizado? La Realización del Ser se produce en varios estadios. Realizarse uno mismo como alma – en vez de cómo mente, un tipo emocional o intelectual o persona sin valor – da satisfacción, seguridad, y este es el punto de partida. La Realización del Ser como Satchidananda da satisfacción, una liberación de todas las emociones y pensamientos del mundo externo, y el sistema nervioso responde a las energías que fluyen a través de los chakras visuddha y anahata. La Realización del Ser que trasciende el tiempo, la forma y el espacio, Parasiva, es una experiencia de filo de navaja, cortando todas las ataduras, dando marcha atrás a la toma de conciencia individual, como ser el ver hacia fuera de Ser en vez de hacia adentro al Ser.

Existen muchos beneficios luego de esta experiencia de transformación, si esta se repite muchas veces. Una o dos experiencias hacen a la persona un renunciante y hacen al mundo renunciar al renunciante, pero entonces, si no hay un esfuerzo continuo, esquemas previos de emoción, intelecto, falta de disciplina que inhiben la experiencia repetida de Parasiva, producirán lo que se llamaría un nómade desorientado. Por lo tanto, experiencias repetidas de Parasiva que destruye el ego, de todos los estados de conciencia, intelectual, instintivo, y aún en sueños, impregna la transformación a través de átomos y moléculas incluso en el cuerpo físico. Es entonces cuando la dicha de Satchidananda puede ser disfrutada – y diría también que simultáneamente, Satchidananda y el áspero, implacable, intemporal, sin forma y sin espacio Parasiva se une en forma no-fusionante, como ser luz y oscuridad en la misma habitación. Esto es diferente del concepto de sayujya samadhi, que es el mantener la dicha perpetua dentro de los chakras cuarto y quinto, estimulando el sexto y el séptimo. Para que esto sea obtenido, se requiere una cierto aislamiento de los asuntos mundanos y de influencias que distraen, para prevenir volver a despertar deseos previos no satisfechos, tendencias reprimidas o conflictos subconscientes no resueltos.

Alguien me preguntó, “Si la realización en sí misma no es dichosa, entonces, qué es lo que propulsa al alma que ha llegado a la dicha a luchar por realizaciones mayores?” Todos estamos yendo hacia delante hacia nuestra meta final de unirnos a Siva. La dicha aquieta los sentidos. Es el estado natural de la mente cuando no se halla perturbada por deseos previos que no se satisficieron, deseos que aún deben ser satisfechos y deseos que se sabe que no se satisfarán. En tanto que los chakras visuddha y anahata roten a velocidad máxima, los sentidos serán aquietados, pocos pensamientos pasarán a través de la mente en forma espontánea, y la comprensión de los Vedas y todos los aspectos de conocimiento esotérico podrán ser explicados por el preceptor. Muchos prefieren quedarse aquí, como alguien que puede explicar lo inexplicable, y no seguir adelante. Profundamente en los chakras sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo-primero, en el más allá del más allá, en el nivel cuántico, el meollo del universo mismo, existe un punto en el que los poderes de la evolución lo mueven a uno hacia delante, y entonces incluso estas personas sin deseo, desearán el mayor de los desarrollos, una vez que han averiguado que éste existe allí para ser buscado.

Realizar a Parasiva es unirse a Siva, pero no es el final de la unión. En este momento en el tiempo, existen aún los adornos del cuerpo, mente y emociones que reclaman la toma de conciencia en sus conciencias. Al final, cuando todos los cuerpos – físico, astral, mental incluso el cuerpo del alma – usaron su tiempo, que como todas las formas se gastan con el tiempo, atadas al tiempo, existiendo en el tiempo, como realidades relativas, entonces tiene lugar visvagrasa, la unión final con Siva, al desvanecerse el cuerpo físico, al desvanecerse el cuerpo astral, al desvanecerse el cuerpo mental, el alma – un ser centellante y radiante de cuantos de luz – se une con su fuente. Así como cuando una gota de agua se une al océano, nunca puede ser recuperada, solo queda Siva. Aum Namah Sivaya.